

مشاہدات

حصہ اول

از

سید بادشاہ حسین حید آبادی
مصنف "اردو میں ڈراما نگاری"
مرتب دیوان تاجاں وغیرہ

ناشر
سید عبدالقادر اینڈ سنسین پبلیشرز

قیمت فی جلد
ایک روپیہ

چارمینار حیدر آباد دکن

طبع اول
مئی ۱۹۳۷ء

فہرست

۱	آغا خان، ہرہائیس سر
۲۳	اقبال، سر شیخ محمد
۴۷	اکبر حیدری، رائٹ آنریبل سر نواب حید نواز جنگ
۶۵	بوس، سر جگدیش چندر
۸۵	ٹیگور، ڈاکٹر ر بندر ناتھ
۱۰۹	جواہر لال نہرو پنڈت

کائنات میں سب سے دلچسپ مخلوق انسان ہے اور اس کی زندگی بلا مبالغہ دلچسپ ترین کا زمانہ ہے اس لئے سوانحی ادب کا دلچسپ ترین ہونا یقینی ہے۔ مشاہیر کی زندگیوں میں دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ نصیحت آموز بھی ہوتی ہیں۔ ان ہی کے مطالعہ سے ہمیں اُس زمانہ کے مختلف رجحانات کا پتہ چلتا ہے، علمی ادبی ترقیوں کا سراغ ملتا ہے، سیاسی اور سماجی اصلاحات کا حال معلوم ہوتا ہے، غرض یہ کہ ان تمام تحریکات کی تفصیل جن سے اُس عہد کی تاریخ مرتب ہوتی ہے ان ہی مشاہیر کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔

ہندوستان کا عہد حاضر جس نازک دور سے گزر رہا ہے اگر آپ اسکی جزئیات کا حال معلوم کرنا چاہیں تو دور جدید کے مشاہیر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ بیگم کے پیام میں روحانیت کی پرسکون تلقین ملے گی، اقبال کے کلام میں بقا، خودی کا درس ملے گا، اور سروجنی کی آتش نوائیاں آپ کی رگوں میں گرم خون دوڑائیں گی۔ رستم اور بوس کی تحقیقات، ایجادات اور انکشافات آپ کو ایک نئے راستہ پر لگائیں گی۔ گاندھی، جناح اور جواہر لال کی ایشیا اور قربانیوں سے بھری ہوئی عملی زندگیاں آپ میں وطن پرستی کا جذبہ پیدا کریں گی۔ اور آغا خاں، شاستری اور اکبر حیدری کے کارنامے آپ کو بالغ انظری سکھائیں گے۔

زیر نظر تذکرہ میں عہد حاضر کے ایسے بارہ مشاہیر کے سوانح حیات شامل ہیں

جنہیں شہرت عام اور بقاء و دوام کا شرف حاصل ہے اور جن کی دماغی صلاحیتوں پر نہ صرف ایک غلام ملک فخر کر سکتا ہے بلکہ آزاد اور ترقی یافتہ ملک بھی بجا طور پر ناز کر سکتا ہے۔

اس تذکرہ کو سہولت کی خاطر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ زیر نظر حصہ آغا خاں، اقبال، اکبر حیدری، بوس، ٹیگور اور جواہر لال کے سوانح حیات شامل ہیں اور دوسرے حصہ میں۔ رے، رام، سردجی، شاستری، جلال اور گاندھی کے حالات درج ہوں گے۔

ابجد داری فہرست اس لئے مرتب کی گئی کہ اول و آخر کا سوال ہی پیدا نہونے پائے دیا جانے سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہنی ہے کہ رائٹ آنریبل سر اکبر حیدری کے سوانح حیات میں آپ کے صدر اعظم باب حکومت ہونے کی خبر محض اس لئے درج نہیں ہو سکی کہ کتاب کا یہ حصہ آپ کے اس عہدہ پر فائز ہونے سے قبل چھپ چکا تھا فقط

سید بادشاہ حسین

۱۶ مئی ۱۹۳۷ء
نور خاں کا بازار
حیدر آباد دکن

ہزار ہائے آغا خاں

هزما نئس سر آغا خان

ساری حکومت ان ہی کی تھی۔ برائے نام کمانڈران چیف مقرر ہوئے اور کرمان کی گورنری بھی عطا ہوئی۔ کرمان کا گورنر اس وقت فتح علی شاہ کا ایک لڑکا تھا لیکن چونکہ موجودہ بادشاہ کی زندگی کے لئے اس کا وجود خطرناک تھا اس لئے انہیں کرمان سے نکال باہر کیا گیا اور مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک آغا حسین علی شاہ کی امن و آمان اور چین جان سے گزاری۔ لیکن کچھ دنوں بعد ملک میں سیاسی انتشار رونما ہوا اور انہیں مائیکم وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا پڑا۔ اس معرکہ میں وہ قید کر لئے گئے لیکن پچھلی کارگزاریوں کے صلہ میں انہیں معاف کر دیا گیا۔ مگر اب نظم و نسق کی حالت دگرگوں ہو گئی اور انقلاب کی آگ روز بروز ملک کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک پھیل رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ مخالفت پر کمر باندھی لیکن اس دفعہ بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ اب تو حوصلے پست ہو گئے اور انہیں سوائے فرار ہونیکے اور کوئی جان بخشی کی صورت نظر نہ آئی۔ افغانستان کے راستے سے سندھ پہنچے جہاں ان کے اسماعیلیہ فرقہ نے بڑی سہولت کی اور انہیں سرانگھوں پر لیا۔ طبیعت جب یہاں ٹھکانے لگی تو انہیں پھر ایران پر دھاوا بولنے کی فکر ہوئی مگر ان کی کوشش بارگورنہ ہوئی۔ باوجود اس کے بھی انکی جنگجو طبیعت انہیں نچلے میٹھے نہ دیتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملکر انہوں نے سندھ کے باغی امیروں کو زیر کیا اور ۱۸۴۳ء کی جنگ افغانستان میں انہوں نے انگریزوں کی بڑی مدد کی۔ اس کے صلہ میں حکومت برطانیہ نے انہیں ایک معقول وظیفہ مقرر کیا اور اعزازی ہنزہاؤنس کا خطاب دیا۔ ۱۸۴۷ء میں وہ بمبئی آئے اور یہاں بھی ان کے خواجہ پیروں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہاں انہوں نے

اپنے آپ کو بہت طاقتور بنالیا اور اسی فکر میں تھے کہ اپنی اس طاقت کو کام میں لائیں کہ حکومت ایران کے مشورہ پر انھیں بھٹی چھوڑنے کے لئے کہا گیا۔ وہ کلکتہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد بنگلور پہنچے اور رفتہ رفتہ وہ پھر بمبئی میں آئے جانے لگے۔ شاہیہ میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے لڑکے آغا علی شاہ ان کے جانشین ہوئے۔ پیدائش اور ابتدائی تعلیم ۱۷۷۷ء میں ہزہائیں سلطان محمد شاہ موجودہ آغا خاں بمقام کراچی پیدا ہوئے۔ ابھی یہ دس برس ہی کے تھے کہ ان کے والد کا ساتھ ان کے سرے اٹھ گیا "خوش قسمت تھا میں آغا خاں کہتے ہیں کہ ایسے مصیبت کے وقت میں مجھے ایسے ماں کی سرپرستی حاصل ہوئی جس کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی نے میرے اُبھتے ہوئے کاروبار کو سنبھال لیا۔ میری ماں مشہور ایرانی درباری نظام اللہ کی صاحبزادی تھیں دربار سے محض اس لئے علیحدہ ہوئی تھیں کہ وہ اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزارنا چاہتی تھیں انہوں نے میری مصیبتوں کا اندازہ کر لیا اور میری تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ کی" آغا خاں کی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں ہوئی۔ اچھے علماء اور اساتذہ سے انھیں سابقہ پڑا اور انہوں نے ان دونوں زبانوں کے ادبیات کے ساتھ ساتھ تاریخوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اس مشرقی طرز تعلیم کے علاوہ مغربی طرز کی انگریزی تعلیم بھی انھیں دی جانے لگی اور مشہور انگریز اساتذہ ان کے نگراں مقرر ہوئے۔

آغا خاں کو بچپن ہی سے اپنے چیلوں سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے آپ کو خوجوں کا پیشوا جانتے تھے اور خوجے بھی انھیں خاندانی طور پر "گرو" تسلیم کرتے تھے۔ خوجہ فرقہ ذکوۃ پابندی سے دیتا ہے اور یہ آغا خاں کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔

آغا خاں کی ناندانی دولت اور یہ سالانہ آمدنی مل جل کر آغا خاں کو سید دولت مند بناتی ہے۔ اُن کے پیرو نہ صرف ہندوستان میں لاکھوں کے تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں جہاں وقتاً فوقتاً آغا خاں دورہ کرتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ ابتداء ہی سے تجارت پیشہ رہا اور اسی کی ترقی میں کوشاں۔

آغا خاں کو اپنے فرقہ کا بعض لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا ہے کہ ان کا فرقہ خدا خیال کرنا غلطی ہے۔ انھیں خدا سمجھ کر پرستش کرتا ہے۔ اس خیال کے لوگوں میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی ہیں مگر

در اصل اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محض ظاہری حالات کے تحت اس قسم کی خیال آرائی کی گئی۔ بادی النظر میں ان کا فرقہ انھیں غیر معمولی احترام و عظمت کا مستحق خیال کرتا ہے اور ان کا ادب و لحاظ عوام کو گمراہ کرنے کا باعث ہوا۔ نہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خدا کہا اور نہ ان کا فرقہ ایسا خیال کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر بھی نہیں خیال کرتے۔ ان کی وہی عظمت ہے جو رومن کیتھولک فرقہ میں پوپ کی۔ انھیں ایک مذہبی ڈکٹیٹر پیشوایا قادی سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے نہرو کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ انہوں نے خود ہی حال میں نماز کے بعد اپنی تقریر میں واضح کر دیا کہ ان کا فرقہ عام مسلمانوں کے سے عقائد رکھتا ہے اور انھیں پر عمل کرتا ہے۔

یورپ کا پہلا سفر | یورپ کے پہلے سفر میں بھی آغا خاں نے غیرانوس فضا کی شکایت نہیں کی۔ دراصل ان کی تعلیم و تربیت اور

اعلیٰ قابلیت نے نہ صرف انگلستان میں ان کا اچھا اثر پیدا کیا بلکہ سارے یورپ میں بھی جہاں جہاں وہ گئے ان کی بڑی آوجھگٹ ہوئی۔ انگلستان کے بڑے مدبروں نے ان کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے کئی بار ان سے ملاقاتیں کیں اور متعدد مرتبہ انہیں ڈنر پر بلایا اور ونڈ سرکاسل میں انہیں بطور مہمان ٹھہرایا۔ ابھی وہ انگلستان ہی میں تھے کہ کے۔ سی۔ آئی۔ ای کا خطاب انہیں دیا گیا۔ اس کے بعد سے آغاخان یورپ کو وقتاً فوقتاً سنا جانے آنے لگے کہ یورپ میں سوسائٹی میں اب اجنبی نہیں خیال کئے جاتے۔ ان کی شخصی وجاہت۔ تہذیب اور قابلیت نے انکی دولت کا ساتھ دیا اور یورپ کے بڑے سے بڑے روساریں وہ اسی طرح گھل مل گئے ہیں کہ گویا وہ بھی ان ہی میں کے ایک فرد ہیں۔

مسلم یونیورسٹی | سرسید کے بعد ایم۔ اے۔ او کالج کی حالت تشریش ناک ہو رہی تھی اور اس وقت محسن الملک کے ہاتھوں میں اسکی عنایں تھیں۔ محمدن ایجوکیشنل کالفرنس ہی اس کا پروپیگنڈا کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ ۱۹۰۳ء کے دربار تاجپوشی کے موقع پر کالفرنس کا جو اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ اس کی صدارت کیلئے ایسے شخص کی تلاش ہوئی جو اس کالج کی گرتی ہوئی حیثیت کو سنبھال سکے۔ محسن الملک کی نظریں آغاخان پر پڑیں وہ نہ صرف خوب فرقہ میں ہر دل عزیز تھے بلکہ بمبئی میں عام مسلمان بھی ان کی حدود و جہت و احترام کرتے تھے۔ گو کہ وہ ابھی عمر کے لحاظ سے جوان ہی تھے لیکن خیالات کے لحاظ سے پختہ کاری جھلک رہی تھی۔ اسی زمانہ سے یہ اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ مستقبل میں آغاخان سارے مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے۔ محسن الملک نے آغاخان کے مستقبل کو بجا بجا

اور محمد بن ابی بکر کثیل کانفرنس کی صدارت کی دعوت دی۔

تاجپوشی کے دربار کا موقع تھا اس لئے والیان ریاست اور انگریز عہدہ داروں کی ایک کثیر جماعت آئی ہوئی تھی اور ان میں کی اکثر ہستیوں نے کانفرنس کے جلسہ میں شرکت کی اس لحاظ سے کانفرنس اس سال غیر معمولی طور پر کامیاب ہی آغا خان نے جو خطبہ صدارت پڑھا وہ خطابت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہونے کے علاوہ مطالب اور معافی کے لحاظ سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کا ایک موثر ذریعہ تھا۔ آغا خان نے کہا کہ وہی مسلمان جو کل تک جہاں بان و جہاں وارو جہاں آرا تھے آج کس پیرسی کی حالت میں قعر ذلت میں پڑے سک رہے ہیں۔ وہی مسلمان جنہوں نے مصر اور بغداد کی تعلیم کا پس قائم کی تھیں آج مسلم یونیورسٹی کی ضرورت پر غور نہیں کرتے انہوں نے زور دیا کہ ایک مسلم یونیورسٹی چاہیے۔ اس کے لئے ایک کروڑ روپیہ کا چندہ فی الحال فراہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ:-

اُس یونیورسٹی میں موجودہ علوم کے پہلو بہ پہلو تاریخ اسلام کے ان زرین اوراق کی بھی خاص طور پر تعلیم ہو جہاں کہ مسلمانوں کی عظمت کا ذکر ہے اور اس مذہب کی سچی تعلیم ہو جس نے سارے مسلمانوں میں اخوت کا بیج بویا۔ چونکہ یہ رہائشی یونیورسٹی ہوگی اس لئے یہ آکسفورڈ کے طرز کی پیروی کرے گی یقیناً اس کا قیام مشکل اور صبر آزما ہے لیکن کیا سارے مسلمان اس قسم کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے پر مکر بستہ ہیں جو ان کے کھوئے ہوئے ماضی کو مستقبل کے

آئینہ میں رونما کر دے؟ کیا مسلمان اس قدر بے حس ہونگے
ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی؟ کیا انہیں احسا
پستی نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ اپنی دولت میں سے
کچھ روپیہ اس یونیورسٹی کے قیام کے لئے نہیں دیں گے؟
مجھے تو قہ ہے کہ اس تحریک سے ہم اپنے مستقبل کو
سنواریں گے اور اگر اب بھی ہم بیدار ہوں تو مجھے کہنے
کی اجازت دیجئے کہ ہم اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں اور
ہمیں اسکی موت اور زندگی کی فکر نہیں ہے۔“

مسلم یونیورسٹی کی ضرورت کا احساس غیر مسلم افراد کی ناراضی کا باعث
ہوا۔ ان کے خیال میں اس طرح کی قومی یونیورسٹی کی ضرورت نہ تھی اور موجودہ
ہندوستانی یونیورسٹیوں کی موجودگی میں ایسی تخصیص اس امر کی دلیل تھی کہ مسلمان
دیدہ و دانستہ اپنی ڈیڑھ ارب روپے کی مسجد علیحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کا
فرض بھی آغا خاں کے تفویض کیا گیا اور انہوں نے اپنا پورا زور بیان صوفیہ کے
باور کرایا کہ اس کوشش کا مقصد مذہبی تعصب نہیں ہے بلکہ اسلامی کلچر کا احیاء ہے
اور اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستانی قومیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ جہاں تک
ہندوستانی مسائل کا تعلق ہے مسلمان بھی ہندو یا دوسرے اقوام کے ساتھ
ہر طرح اشتراک عمل کے لئے کمر بستہ ہیں۔ علاوہ اس کے اس قسم کی یونیورسٹی کا
قیام موجودہ طرز تعلیم کے خلاف احتجاج کی ایک نشانی ہے نہ کہ قومی اور مذہبی
تعصب کی بنیاد۔ موجودہ طرز تعلیم اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اس درخت

ماضی کو لوٹا سکے جس کی ایک جہلک مصر-غرناطہ-ہسپانیہ اور بغداد میں چمک چکی ہے۔ اتنی سرگرمی اور مستعدی کے باوجود بھی وقت اس کا مقاضی نہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی کا سنگ بنیاد اسی وقت رکھا جاتا۔ کئی سال بعد ۱۹۱۸ء میں حالات موافق ہوئے اور جب آغاخان نے مشکلات پر قابو حاصل کیا تو پورے انہماک کے ساتھ چندہ فراہم کرنا شروع کیا اور بہت تھوڑے عرصہ میں تیس لاکھ روپیہ کا سرمایہ فراہم ہو گیا۔

امپیریل کونسل | اس عرصہ میں آغاخان پر سارے مسلمانوں کو اعتماد حاصل ہو چکا تھا اور ان کی تعلیمی سرگرمی روشن خیال حضرات سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ان حالات کے درمیان انہیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنایا گیا جہاں انہوں نے بڑی دلچسپی سے کام کیا۔ تعلیمات کے متعلق انہوں نے ایک اسکیم پیش کی جس کی رو سے عام ابتدائی تعلیم کے رواج پر زور دیا گیا اور اس سلسلہ میں ان کی تحریکیں اور تقریریں عام طور پر ہر فرقہ میں مقبول ہوئیں۔ عوام کے علاوہ حکومت نے بھی ان کی صاف گوئی اور ضروری مطالبات کو قابلِ تریف خیال کیا۔

آل انڈیا مسلم لیگ | ہندوستان کے طول و عرض میں سیاسی بیداری کے علاوہ آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے اور مسلمانوں کے سوا دوسرے

فرقے برابر میدانِ عمل میں آ رہے تھے۔ سرسید اور ان کے رفقاء اب بھی اس پر تکیے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو سیاسیات کے میدانِ خاڑ میں منہل کر قدم رکھنا چاہئے لیکن جب لارڈ مورے کی ایما سے انڈین لیجسلیٹو کونسل کو وسیع سے وسیع تر کیا جانے لگا تو ہندوستانی سیاست کے حالات ہی بالکل بدل گئے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو

قدم بڑھانا ضروری تھا ورنہ وہ غبار کارواں میں گم ہو جاتے۔ اس ماحول میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام آغا خاں کی سیادت میں عمل میں آیا۔ اس تحریک کی ابتداء کے متعلق خود آغا خاں بیان کرتے ہیں:-

مسلم لیگ کے قیام کی فوری ضرورت مجھے اسی وقت محسوس ہوئی جبکہ میں ۱۹۰۶ء میں علیگڑھ آیا میں نے اپنا خیال مرحوم دوست نواب محسن الملک پر ظاہر کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی کمال دانشمندی سے اس کو قبول کیا اور پہلا عملی قدم ۱۹۰۶ء ہی میں اٹھایا جبکہ ایک وفد لارڈ مٹن سے ملاقی ہو کر اس چیز کو لارڈ صاحب پر بخوبی واضح کر دیا کہ ملک کے نظم و نسق میں مسلمانوں کا بھی ان کی آبادی اور اہمیت کے لحاظ سے ہاتھ

رہنا از بس ضروری اور قرین انصاف ہے۔“

کچھ عرصہ بعد جب ڈہاکہ میں محمد ن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو نواب خواجہ سلیم اللہ صاحب کی تحریک پر مسلم لیگ کا خاکہ تیار ہوا۔ اور اس کے تھوڑے ہی دن بعد کراچی میں آغا خاں اس کے صدر نامزد کئے گئے۔

فرقہ دارانہ نمائندگی | مسلم لیگ کے قیام ہی کی بدولت بعد کی نامزدگی میں مسلمانوں نے لیجسلیٹو کونسل میں کافی جگہ حاصل کی۔ گو کہ بعض لوگوں نے اس فرقہ دارانہ ذہنیت کو ناپسند کیا بلکہ آوازے بھی کئے لیکن آغا خاں اور ان کے ساتھی سختی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ نہ تھی اور وہ ہمیشہ ہندوستان کے عام مسائل پر متحد ہونے پر ہر وقت

تیار تھے۔ دراصل ان کا مقصد مسلمانوں کی تنظیم اور سیاسی بے راہ روی کو رستہ پر لگانا تھا۔ ۱۹۱۷ء میں لیگ کے افتتاحیہ خطبہ میں آغا خان نے کہا:۔
 میں خوش ہوں کہ ہماری کوششیں بار آور ہوئیں۔ اب جبکہ اصلاحات سرگرم عمل ہیں ہمارا خوش گوار فرض ہے کہ ہم ان کو قبول کر لیں میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے خواہ وہ مسلمان ہوں۔ ہندو ہوں یا پارسی یا عیسائی توقع رکھتا ہوں کہ وہ اشتراک عمل کریں گے اور ان اصلاحات کے ظہور پذیر ہونے میں روڑے نہ لگائیں گے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ سلف گورنمنٹ ہمارے دروازے پر خیر مقدم کی منتظر کھڑی ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ملکر اس کا بڑا تپاک خیر مقدم کریں یا دالہانہ جوش و خروش کو کام میں لا کر سرد مہری سے ٹھکرا دیں۔“

ہندو مسلم اتحاد حالانکہ آغا خان مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مسلمانوں کے مطالبات اور ضروریات کے علمبردار ہیں لیکن انھیں متعصب نہیں کہا جاسکتا۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے معنی دوسروں پر ظلم کرنے کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کبھی بھی انھوں نے دوسرے فرقوں کے مراعات چھین کر ان کی حق تلفی کی ہو اور بھران سے مسلمانوں کو ناجائز فائدہ پہنچایا ہو۔ انھوں نے مسلمانوں کے حقوق مانگے اور ڈنکے کی چوٹ مانگے۔ مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی اور علی الاعلان کوشش کی مگر دوسرے فرقوں کی دل آزاری بھی نہیں کی۔ دوسروں کے

حقوق غصب نہیں کئے اور غیروں پر نکتہ چینی نہیں کی۔ انہوں نے کہا:-
 ”جیسا کہ ہم اپنے مذہب۔ تمدن اور اخلاقیات کو ہاتھوں سے
 کھونا نہیں چاہتے اور جیسا کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کیلئے
 علمِ مذہب و نمائندگی پر زور دیتے ہیں اسی طرح ہمیں اس بات کا
 بھی خیال رہتا ہے کہ ہمارے مطالبات حد سے تجاوز کر کے
 دوسروں کی دل آزاری کا باعث نہ ہوں خواہ وہ دوسرے
 فرقے، ممالک، خواہ گورنمنٹ۔“

”جوں جوں وقت گذرتا جائیگا مجھے یقین ہے کہ تعلیم کے
 جو بے عام ہو کر ہمارے مذہبی تعصب کو گھٹاتے جائیں گے
 اور ایک دن وہ آئے گا جبکہ ہمارے ہاں مذہبی فرقوں میں
 تعصب کی کوئی جھلک نہ ہوگی اور ان کا وجود یورپ اور
 امریکہ کی فرقہ وارانہ تفریق کی طرح بے ضرر ہو کر رہیگا۔ اور یہی
 وہ موقع ہے جس پر ہندوستان کی بہترین امیدوں کا دار و مدار ہے“

ابتداء ہی میں آغا خاں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ ۱۸۹۳ء میں بمبئی میں جب ہندو مسلم
 فساد ہوا تو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو روکا جائے۔ جہاں تک
 ہو سکا انہوں نے بیچ بچاؤ کیا اور خصوصاً اپنے خاص فرقہ میں تو انہوں نے اس قدر
 سختی کے ساتھ حکم نافذ کیا کہ کسی خوبے یا آغا خانی نے اس جھگڑے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔
 ۱۹۱۱ء میں جب الہ آباد میں ہندو مسلم کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا تو آغا خاں نے
 سرند ناتھ بائرجی۔ پنڈت مالویہ، مرزا براہیم رحمت اللہ، نواب وقار الملک، حسن امام۔

منظہر الحق اور جنال کے ساتھ اشتراک عمل کیا اور ہندو مسلم نفاق کو کم سے کم کرنے کے لئے اپنی پوری کوششیں ختم کر دیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ہندو مسلم سوال ناپائدار ہے اور چونکہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اس لئے بہت جلد وہ وقت آئے گا جب یہ دونوں فرقتہ اچھٹی طرح محسوس کر لیں گے کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

۱۹۱۲ء میں جب بنگال کے مشرقی اور مغربی حصوں کی تقسیم کا وقت آیا اور لارڈ کرزن نے تقسیم کرنے کی ٹھان لی تو سیاسی معاملات خصوصاً ہندو مسلم سوال نازک ترین حالت پر پہنچ چکا تھا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس طرح اس تقسیم سے مسلمانوں کا کافی فائدہ تھا لیکن دوسری طرف ہندوؤں کو اسی تقسیم سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس لئے ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مسلمان اپنے وسیع النظر لیڈروں کے مشورہ پر خاموش رہے۔ اگر دونوں طرف سے برابر کی زور آزمائی ہوتی تو یقیناً تقسیم نہ کرتی لیکن مسلمانوں کا سکوت لارڈ کرزن کی نظر ثانی کا محتاج ہوا اور یہ تقسیم منسوخ کرنی پڑی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے جو فراخ دلی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیا وہ سب آغا خاں اور ان کے ساتھیوں کی ایما سے تھا۔ آغا خاں نے کہا:-

”یقیناً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس کی تقسیم میں مسلمانوں کا بلاشبہ فائدہ ہے لیکن اس سے ہندو بھائیوں کو فائدہ مان پہنچ رہا ہے اس لئے مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک صوبہ میں اکثریت حاصل کر کے

اپنے ساتھیوں کی مخالفت حاصل کرنا اور وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے میرے خیال میں کسی طرح عقلمندی کا فعل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے فائدہ ہی پر نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ان کے احساسات۔ ان کی خواہشات اور ان کے حقوق کا خیال کرنا اسلام کی شہرہ آفاق روایت کا سبق دھرانہ ہے۔ اس لحاظ سے بنگال کی تقسیم منوخر ہو جائے۔
 پر ہمیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ان کی خوشی میں برابر کا شریک ہونا چاہیے اور وائسرائے بہادر کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے برطانیہ کے روایتی تدبیر اور دوراندیشی کو کام میں لاکر ہندوستان کے دو بڑے فرقوں کے تعلقات کو کشیدہ ہونے سے بچایا۔

نہ صرف آغا خاں نے زبانی ہندو مسلم اتحاد کی تبلیغ کی بلکہ دماغ اور دے ہندو اور مسلمان دونوں اداروں کی ایک ہی طرح امداد کی۔ دکن ایجوکیشن سوسائٹی اور ہندو یونیورسٹی کو وہ برابر چندہ دیتے ہیں۔

جنوبی افریقہ سے کچی ہندوستانیوں کے لئے آغا خاں نے صرف ہندوستان کی حالت کو بدلنے میں مہماتما گاندھی کا جو ساتھ انہوں نے دیا وہ زبان زدِ قلم و عام ہے۔ تقریریں۔ تحریریں۔ ہندوستان میں۔ انگلستان میں غرض کہ جہاں کہیں

وہ رہے انہوں نے برابر ہندوستانیوں کے لئے بہتر سلوک کی تحریک کی۔ نہ صرف تحریک کی بلکہ احتجاج کیا۔ انہوں نے اپنے شخصی اثرات کو کام میں لا کر برطانیہ کے بڑے بڑے مدبرین کو ہندوستان اور ہندوستانیوں کے حالات۔ ان کے ضروریات اور ان کے مطالبات سے آگاہ کرایا اور اکثر مواقع پر ان ہی سے فائدہ اٹھا کر بہت سے مشکلات کو رفع کروایا۔

مختاط سیاست داں آغواں شروع ہی سے ”خیر الامور واسطہ“ کے قائل ہیں۔ وہ گو کھلے اور سر بی مہتا کے طرف دار و دل میں ان کا خیال ہے کہ حکومت کے خلاف واہانہ جوش۔ اہلہانہ ضد اور بیجا مخالفت کو کام میں لانا تعلقات کو اور خراب کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح بیجا خوشامد۔ بے موقع بزدلی کا اظہار اور اپنے حقوق مانگنے میں بے وجہ کوتاہی کرنا اپنی وجاہت۔ حیثیت اور وقار کو ٹھیس لگانا ہے۔ سر بی مہتا کی یادگار میں جو جلسہ لندن میں ہوا تھا اس میں انہوں نے نوجوان ہندوستانی طلباء کو مخاطب کر کے کہا:-

”ہر وہ طالب علم جو یورپ سے ہندوستان واپس آتا ہے یہ خیال دل میں پرورش کرتا ہے کہ وہ بہت جلد ہندوستان کا لیڈر ہو جائیگا یا مجلس مقننہ کا ممتاز ترین رکن بنے گا یا حکومت کا اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کرے گا۔“

توقعات اور امیدیں بڑی چیز نہیں ہیں مگر -

امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت صدمے گزرتے ہیں

امیدیں جبکی کم ہو گئی اسے صدمہ بھی کم ہونے لگتا

میں نہیں نصیحت کروں گا کہ وہ خیال کی وسعت کے ساتھ
ساتھ اپنی عملی زندگی کو بھی وسیع کریں اپنی نظروں کے آگے
وہ گو کھلے اور سر پر ہمتا کی زندگیاں رکھیں اور مجھے یقین
ہے کہ وہ ان کے نقوش قدم پر چلکر گراہ ہوں گے اور
بہت جلد منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ انہیں بہت سی قربانیاں
کرنی پڑیں گی۔ انہیں بہت سے مقامات پر چٹان کی طرح
ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ انہیں سخت سے سخت تنقیدیں
اپنے کانوں سے سننی پڑیں گی۔ انہیں وقت اور موقع کا انتظام
کرنا پڑے گا۔ مگر ان سب کے بعد ایک وقت وہ آئیں گے
جبکہ وہ اپنے ملک اور وطن کی سچی خدمت کر سکیں گے
ایسی کہ جس سے ان کا نام روشن ہو۔

جنگ عظیم جنگ عظیم میں آغا خان نے انگریزوں کی بڑی مدد کی۔ تحریر اور
انقریر کے علاوہ انہوں نے میدان گارزار میں بھی قدم رکھنے پر آمادگی
کا اظہار کیا اور ایک پرائیوٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنا نام درج فہرست کرایا۔
”ریوٹر“ کے نمائندہ نے جب ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ اسی جنگ میں پرائیوٹ
کی حیثیت سے شریک ہونے پر آمادہ تھے تو انہوں نے جواب دیا:۔
”ہاں! میں کسی حیثیت سے بھی جنگ میں حصہ لینے کے لئے
تیار تھا۔ افسوس ہے کہ مجھے کسی قسم کی بھی فوجی تعلیم نہیں ملی
اس پر بھی اگر دفتر جنگ میری خدمات حاصل کرنے پر آمادہ تھا

انہار کرے تو میں بڑی خوشی سے اپنے جسم پر آلات حرب
آراستہ کر دوں گا۔ اگر وہ مجھے موقع دیں تو میں حکومت برطانیہ کی
طرف داری میں اپنے جسم کا آخری خون کا خطرہ بھی گرانے
پر آمادہ ہوں۔“

انگلستان میں انڈین فیلڈ امبولینس کور کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا:-
اگر میں سپاہی کی حیثیت سے میدان جنگ میں نہیں جاسکتا تو
مجھے توقع ہے کہ ”ترجمان“ کی حیثیت سے ضرور تمہارا ساتھ
دے سکتا ہوں۔ میں انگریزی فریج۔ جرمن اور ہندوستانی جانتا
ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بہتر تجھیں کوئی اور ترجمان
مل سیکے گا۔ اس پر بھی اگر میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں تو سمجھ لو
کہ کوئی ضرورت مجھے مجبور کر رہی ہے یا کوئی طاقت مجھے ذہر
دستی روک رہی ہے۔“

ان ہی کارگزاریوں کے صلہ میں ملک معظم اور ان کی حکومت نے آغا خاں پر
عنایات و مراعات کی بوجھاڑ کی۔ ان کی خدمات کا اعتراف نہ صرف زبانی جمیع فرج
کی حد تک کیا گیا بلکہ بہت سے اعزازات بھی عطا کئے گئے۔ گیارہ توپوں کی سلامتی
کا اقتدار حاصل ہوا اور بمبئی پریسڈنسی کے درجہ اول کے چیف کا اعزاز تاحیات^{۱۸۹۱}
وفاق^{۱۸۹۱} میں آغا خاں نے ایک کتاب دستوری اصلاحات کے متعلق
اشاعت کی اس میں انہوں نے ہندوستان کی مشکلوں کا حل وفاق دکھایا
ہے۔ آج سے اٹھارہ برس پہلے ان کے پیش نظر وفاق اور صوبہ داری خود مختاری تھا۔

گورنروں کا انتخاب وہ ہندوستانی حقوق کو پیش نظر رکھ کر کرنے کے طرفدار ہیں۔ اگر عوام کو منتخب نہیں کیا جاسکتا تو والیاں ریاست میں سے اس اہم خدمت کے لئے افراد چنیں جائیں جو اپنی وجاہت کے اعتبار سے ہندوستانیوں میں عزت و عزیز ہوں گے۔ وفاق کے معاملہ میں وہ امریکی اصول پسند کرتے ہیں اور ایک کمیٹی کو بجیلچر سے بالکل علیحدہ اور آزاد رکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔

مانٹنگو اصلاحات | مانٹنگو اصلاحات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا:۔

”گو کہ میں ’’سلف گورنمنٹ‘‘ کے لفظ کو ترجیح دوں گا لیکن ذمہ دارانہ حکومت کے قبول کرنے میں بھی زیادہ پس و پیش نہیں کرتا۔ میرا مقصد یقیناً امریکہ اور سویٹزرلینڈ کے طریقے کی تقلید ہے لیکن یہاں بھی مجھے خیال ہے کہ ہندوستان کا دامن انگلستان سے باندھا جانا ہے نہ کہ امریکہ یا سویٹزرلینڈ سے اس لئے اس کو رائے تقلید سے ہٹ کر میں اس چیز کو قبول کرنے پر اظہارِ آمادگی کرتا ہوں جس سے ہندوستان کی عظیم الشان مملکت کی سیاسی اٹھان میں مدد ملتی ہو۔“

مشرق بعید اور برطانیہ | جس وقت برطانوی سختی کی وجہ سے مشرق بعید میں ایک انتشار سا پیدا تھا آغا خان بھی مشرق کی کچپیوں میں اُبھے ہوئے تھے۔ انہوں نے انگلستان کے اخباروں میں علی الاعلان صدائے

احتجاج بلند کی:-

”تمام عمر میں انسانیت اور اس کی فلاح و بہبود کا طرفدار
 رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہندوستان اور برطانیہ کے
 تعلقات کو خوشگوار ترین بنانے کی فکر کی ہے اور یہ
 خوش آیند خواب ہمیشہ دیکھا کیا ہوں کہ ہندوستان
 ”سلف گورنمنٹ“ حاصل کر کے برطانیہ کی وسیع مملکت میں
 شامل رہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہم خیال ہندوستان
 کے رہنماؤں میں بہت سے ہیں لیکن برطانیہ کی موجودہ
 پالیسی خصوصاً مشرق بعید کے سلسلہ میں انتشار پیدا کر رہی
 سارے ہندوستان کی متحدہ آواز کو صدابصحا سمجھنا اور
 سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی سفارشات پر کانوں پر
 ہاتھ دھرنا ہندوستانی احساسات کو ٹھیس لگانا ہے اور
 میں اس کو ”ہوم گورنمنٹ“ کا قصور خیال کرتا ہوں۔“

خلافت ترکی نے جس وقت خلافت کا سلسلہ ختم کر دیا تو ہندوستان میں
 ایک انتشار سا پیدا ہو گیا۔ آغاں اور امیر علی نے اس میں زیادہ
 حصہ لیا ان دونوں کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ وہ مشہور مراسلہ ہے جو انہوں نے
 عصمت پاشا کے نام ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے لکھا تھا اور جس میں انہیں
 نگاہ کیا گیا تھا کہ چودہ سو سال سے مسلمان اپنے خلیفہ کی عزت و احترام کرنے
 اور اسے اپنا پیشوا ماننے میں گڈارے ہیں اور دراصل اسی خلافت کا نتیجہ تھا کہ

ساری دنیا کے مسلمان متحد ان خیال تھے۔ اسلام کا جھنڈا خلیفہ کے ہاتھ میں تھا اور دنیا کے گوشہ گوشہ سے مسلمان اس کے سایہ میں پناہ گزیں تھے ایسی حالت میں خلافت کو ختم کر دینا اسلامی دنیا کے ساہا سال کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ اس لئے وہ ہندوستان کی جانب سے ترکی کو غور مکر کی دعوت دیتے ہیں۔

آغا خاں کو گھوڑ دوڑ کا بے انتہا شوق ہے۔ ہندوستان اور گھوڑ دوڑ انگلستان میں ان کے مشہور اصطبل ہیں اور وہ گھوڑوں کی برداشت خاص سلیقہ اور اہتمام سے کرتے ہیں۔ متعدد بار ان کے گھوڑوں نے ہندوستان کی بڑی بڑی شرطوں میں اور انگلستان کے شہرہ آفاق گھوڑ دوڑوں مثلاً ڈربی وغیرہ میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔

سر محمد اقبال

ڈاکٹر سر محمد اقبال

سر محمد اقبال

شیخ محمد اقبال ^{۱۸۷۶ء} میں بمقام سیالکوٹ پیدا ہوئے۔ اس زمانہ ابتدائی تعلیم میں مغربی طرز تعلیم کا اتنا رواج نہ ہوا تھا کہ بچوں کی تعلیم ابتدا ہی سے انگریزی اسکولوں میں ہوتی۔ پرانی قسم کے مکتب اور مذہبی درس گاہ ابھی باقی تھے اور یہاں تعلیم و تعلم کا چرچا اسکولوں کے پہلو بہ پہلو جاری تھا۔ اقبال کو بھی انہیں مدارج سے گزرنا پڑا ایک دن جبکہ اقبال چوتھی جماعت میں اسکول میں تعلیم پا رہے تھے ان کے والد مولوی میر حسن صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقبال اسکول کی تعلیم موقوف کر کے صرف دینیات کا درس حاصل کریں لیکن مولوی صاحب کی دور رس نگاہیں اقبال کے درخشاں مستقبل کی ایک جھلک دیکھ رہی تھیں اس لئے انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اقبال مسجد میں پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ مکتب میں پڑھنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور یہ مدرسہ ہی میں پڑھے گا۔ مولوی صاحب کا اتنا اثر تھا کہ اقبال کے والد کو امر کی

جرات نہ ہوئی اور وہ نیچی گردن گئے آپ کی مرضی کہہ کر خضعت ہو گئے۔
مولوی صاحب کا طرز تعلیم بالکل مشرقی تھا۔ وہ فیس یا نام و نمود کی لالچ میں پڑھایا نہ کرتے تھے بلکہ انہیں درس و تدریس سے عشق تھا اور وہ اپنی پوری توجہ اور محنت و مشقت صرف کر دیتے تھے۔ علاوہ ازیں چونکہ اقبال کو وہ غیر معمولی طالب علم سمجھے رہے تھے اس لئے ان پر وہ اوروں سے زیادہ وقت صرف کرتے تھے۔ عربی۔ فارسی اور ہر وہ علم جو اسنہ مشرقیہ کے خزان میں محفوظ ہے اس کی ایسی تعلیم دی کہ شاگرد استاد کے ”دارالعلوم“ سے خضعت ہونے سے پیشتر ہی ایک فاضل روزگار شخصیت بن چکا تھا۔ اقبال نے شعر کہنا شروع کیا تو اتنا دل بڑھایا کہ انہیں اپنے آپ پر ناز ہونے لگا۔

مولوی صاحب کے درس کے ساتھ ساتھ اقبال اسکول کی تعلیم بھی پاتے رہے اور درجہ بدرجہ ترقی کر کے انڈرس پاس کیا۔ پھر سیالکوٹ کالج کی تعلیم ختم کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی۔ اے میں شریک ہوئے۔ اس زمانہ میں مرزا آرنڈ علی گڈھ کالج سے گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے تھے اور انہیں اس وقت فلسفہ میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا۔ اقبال کو بھی فلسفہ سے لگاؤ تھا اس لئے انہوں نے آرنڈ صاحب کی سرپرستی کو غنیمت جانا اور فلسفہ پڑھنا شروع کیا بی۔ اے انگریزی اور فلسفہ میں خاص امتیازات کے ساتھ پاس کیا اور آرنڈ صاحب کے مشورہ پر فلسفہ میں ایم۔ اے کرنے کی ٹھان لی۔ دو سال بعد یہ ڈگری بھی امتیاز کے ساتھ حاصل کر لی۔

شاعری کی ابتدا اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے تھے کہ اشعار موزون کرنے لگے

سر محمد اقبال

شعر و شاعری کے چرچے اس زمانہ میں زبان زد خاص و عام تھے سیالکوٹ میں بھی ان دنوں ایک چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا تھا۔ یہاں اقبال نے کبھی کبھی عزیمت پڑھنی شروع کیں۔ حضرت داغ اس دور کے ہر دل عزیز شاعر تھے۔ اس نظام دشمن کی استادی نے ان کی شہرت میں چار چاند لگا دئے سارے ہندوستان میں ان کی استادی کا غلغلہ بلند ہوا۔ اقبال کے کان بھی داغ کی تقریروں سے گنگ ہو گئے۔ اس لئے انھیں داغ سے اصلاح لینے کا خیال ہوا۔ چونکہ شخصی تعلقات دوری مقام کی وجہ سے قائم نہیں ہو سکتے تھے اس لئے ڈاک کے ذریعہ تلمذ کا سلسلہ قائم ہوا۔ یہ انتظام کوئی نیا نہ تھا بلکہ داغ کے اکثر شاگرد اسی طریقہ کار پر عمل کرتے تھے۔ داغ کے کلام کی خصوصیت روزمرہ کی صفائی ہے اور اسی کا پر تو ابتدا میں اقبال کے کلام پر پڑا عذرت بیان اور بلند پروازی سے داغ کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے بہت جلد کہا کہ اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ ”مجھے اقبال جیسے شاگرد پر ناسخ“ اقبال کی عمر ابھی بیس بائیس سال ہی کی تھی کہ ایک مشاعرہ میں انہوں نے غزل پڑھی اور جب اس شعر پر پہنچے کہ

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لئے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے
تو مرزا ارشد گورگانی مرحوم بے اختیار پھڑک گئے اور شعر کو بار بار پڑھوا کر دیر تک ردھنٹے رہے اور بولے ”میاں اقبال اس عمر میں یہ شعر!“

رفتہ رفتہ اقبال نے گل و بلبل کا طلسم توڑ کر اصلاحی شاعری کی طرف قدم بڑھایا اور حاتی۔ آزاد اور شبلی کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش شروع کی

۱۸۹۶ء میں انہوں نے ”نالہِ مہتمم“ کے نام سے ایک سوز و گدازیں ڈوبی ہوئی نظم انجمن حمایت اسلام لاہور میں پڑھی۔ پھر ایک نظم ”کوہِ ہمالہ“ سے خطاب سنائی۔ اس میں انگریزی خیالات کی جھلک بہت نمایاں تھی اس کے ساتھ ساتھ انداز بیان اور بندش کی خوبیاں اتنی واقفیتیں کہ شاعری کا سنجیدہ مذاق رکھنے والوں کی نظر پر اس مہنار شاعر پر پڑنے لگیں۔ نظم کی قبولیت کا یہ عالم ہوا کہ ہر طرف سے فرمائشیں ہونے لگیں کہ اسے شائع کیا جائے۔ اسی اشار میں سر عبد القادر کو اردو ادب کی خدمت کا شوق اور رسالہ ”محزن“ جاری کرنے کا خیال ہوا۔ سر عبد القادر بے اقبال کے دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اقبال کو منظر عام پر آنے کی دعوت دی۔ مگر انہوں نے عذر کیا کہ کوئی نظم اس وقت تیار نہیں ہے۔ سر عبد القادر نے ”ہمالہ“ والی نظم کا مطالبہ کیا اور جوں توں کے اصل کر ہی لی۔ محزن کی پہلی جلد کے پہلے نمبر میں (اپریل ۱۸۹۷ء) یہ نظم شائع ہوئی۔ اس کے بعد سے اقبال کا یہ گویا معمول سا ہو گیا تھا کہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ محزن کیلئے کہتے۔ اقبال کی شہرت پھیلنے لگی اور دوسرے رسالوں اور جریڈوں نے بھی دست طلب دراز کئے۔

کلازمت ایم۔ اے پاس کر کے اور ٹیل کالج لاہور میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ (افراں کالج اور عہدہ داران تعلیم کی رائے ان کی خدمت اور ان کی لیاقت کے متعلق بہت اچھی تھی۔ علمی مشاغل ان کی زندگی کا جزو لاینفک ہو گئے تھے۔ اکثر طالب علم ان کے مکان پر بھی آیا جاکر پڑھتے تھے اور

کالج کے اوقات کے بعد سلسلہ درس و تدریس برابر جاری رہتا تھا۔ بہت جلد انہوں نے بحیثیت ایک شفیق استاد کے شہرت حاصل کر لی۔ اسی زمانہ میں اردو زبان میں ایک کتاب ”علم الاقتصاد“ لکھی۔

انگلستان میں | اعلیٰ تعلیم کا شوق انہیں انگلستان لے گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں شریک ہوئے اور فلسفہ اخلاق پر ریسرچ کر کے ڈگری حاصل کی پھر جرمنی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی فرسٹ کلاس ڈگری ایک کتاب بنام فلسفہ عجم لکھ کر حاصل کی۔ یہ کتاب لندن سے شائع ہوئی۔ بڑے بڑے علما اور معیاری رسائل و اخبارات نے اس پر عمدہ عمدہ رائے لکھیں۔ جرمنی سے واپس ہو کر لندن کے اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں شریک ہوئے۔ اس ڈگری کے ساتھ ہی ساتھ بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔

لندن یونیورسٹی میں پروفیسری | اقبال نے اپنی تحقیقات کے نتائج چھ پبلک لیکچرز میں بیان کئے جس سے محققین کے گروہ میں ان کی ایک خاص وقعت ہونے لگی۔ یہ لیکچرز سب کے سب ”اسلام“ پر تھے۔ اسلام کے علاوہ اقبال نے مقابلہ کے لئے مختلف مذاہب کا بغور مطالعہ کیا اور بعض مشاہیر سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ ان دنوں اقبال کی انگلستان میں کافی شہرت تھی اور انہیں عربی۔ فارسی اور مذہبیات کا عالم مانا جاتا تھا۔ حسن اتفاق سے پروفیسر آرنلڈ کی جگہ چھ ماہ تک قائم مقامانہ حیثیت سے عربی کے پروفیسر ہونے کا زرین موقع ملا۔

زمانہ قیام یورپ میں شاعری | زمانہ قیام یورپ میں اقبال نے بہت کم نظمیں لکھیں۔

یہ زمانہ عنفوان شباب کا تھا جبکہ خراب و خیال کی دنیا کا حسن و جمال جو طغی کے زمانہ کی مخلوق ہے دل کی پرشوق آرزو کا آب و رنگ بنتا ہے اور پھر یہ جذبہ قلب کی گہرائیوں سے نکل کر مادی اشیاء کے ساتھ متحد ہو جانا چاہتا ہے۔ اس دور کی شاعری پر محبت کے گھناؤنے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ ان کی نظم..... کی گود میں بی کو دیکھ کر اسی قسم کی ایک اچھی مثال ہے۔ معشوق مجادی سے وصل کی خواہش اور ہجر کا غم۔ قرینت سے لذت اور جدائی میں تروپ محسوس کرنا اس دور کی نمایاں خصوصیت ہے پھر قدرتی مناظر میں بھی معشوق مجازی کے خط وخال نمایاں کرنا فطرت کے حسن کو مجازی ہی کے حسن پر منطبق کرنا شاعر کے جوش کی انتہا ہے لیکن اس کے بعد میں ایک دور ایسا آتا ہے جب کہ مجاز سے حقیقت کی طرف شاعر کی روح پرواز کرنے لگتی ہے وہ مجاز کو حقیقت کا وسیلہ قرار دیکر سعی و جستجو شروع کرتا ہے۔ جب اقبال اس دور سے گذرے تو انہوں نے سوامی رام تیرتھ کی یاد میں ایک نظم لکھی یہ وہی ہستی ہے جس نے امریکہ میں مشرق کا منیام پہنچایا۔ علاوہ اس کے دوسری نظموں مثلاً سلیمی، کلی۔ تنہائی اور ڈریاے نیک کی کنارے ایک شام“ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعر مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب ان خیالات کا ہجوم ہوتا ہے تو مغرب کی مادیت سے شاعر کو گھن آنے لگتی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے:-

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار ہوگا	سکوت تھا پردہ داجس کا وہ راز اب آشکار ہوگا
دیارِ مغرب کے رہنے والوں کی ہستی دکانِ ہستی	کھر جسے تم سمجھ رہے ہو وہ نہ کم عیار ہوگا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودی لگتی	جو خنجر نازک پہ اشیاء بنے گا ناپائیدار ہوگا

کہا جو قمر کی میں نے اک دن یہاں آؤں یا بگل میں
تو بچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ راز دار ہو گا
نہیں ہے غیر از خود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا
تو اک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شراب ہو گا
کیا ملت ذکرہ جو ساتی نے بادہ خواروں کی نہیں
تو پیر میخانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ بھٹکے خوار ہو گا

پہلے سفر یورپ کی یہ آخری نظم ہے اسی لئے اس کو خصوصی پیغام کہا جاتا ہے۔

اقبال نے سب سے پہلے اردو میں علم الاقتصاد کے نام سے
نصائیف ایک کتاب لکھی جو آج کل کم یاب ہے۔ انگلستان میں فلسفہ عجم

پر انگریزی میں ایک کتاب لکھی۔ انگلستان سے واپس ہو کر اسرار خودی اور رموز
بے خودی کے نام سے دو مثنویاں شائع کیں۔ پھر بانگ درا کے نام سے
اپنے اردو کلام کا مجموعہ شائع کیا۔ اس کے بعد پیام مشرق اور زبور عجم شائع
کیں۔ ۱۹۲۹ء میں مدراس اور حیدرآباد میں جوچہ تقریریں انگریزی زبان میں
پڑھیں اس کو کتابی صورت میں یکجا شائع کیا اس کے بعد جاوید نامہ لکھا
اور حال ہی میں ”بال جبریل“ اور ”ضرب کلیم“ کے نام سے باقی اردو کلام کے مجموعے ترتیب دیے۔

دوسری زبانوں میں حسین دانش نے ترکی زبان میں اقبال کی بہت سی نظمیں
ترجمہ کیں اور پیام مشرق پر تبصرہ لکھا۔ ڈاکٹر توفیق کا خیال
کلام اقبال کے ترجمے ہے کہ اقبال کے نظریات کو حسین دانش نے نہایت

وضاحت سے بیان کیا ہے اور ان کی عظمت کو اس شان سے پیش کیا ہے
کہ اگر وہ کبھی قسطنطنیہ آئیں تو عوام و خواص دونوں ان کا پر تپاک خیر مقدم کریں گے۔
افغانستان میں آغا ہادی حسن نے اقبال کو روشناس کرایا اور پیام مشرق پر
بسیط تبصرہ لکھا۔

احمد رفعت نے اقبال کی بہت سی نظموں کا ترجمہ عربی میں کیا اور مصر کے مشہور جریدہ الاحرام میں شائع کیا۔

عبدالحق بغدادی مرحوم نے "ترانہ" کا ترجمہ عربی میں کیا تھا۔
ڈاکٹر روکر نے پیام مشرق کے مقدمہ کو جرمن میں منتقل کیا اور اس کی غرض و غایت کو خوب واضح کیا۔

ڈاکٹر فشر پرفیسر لیپزگ یونیورسٹی نے جرمن میں پیام مشرق پر تبصرہ لکھا جس میں گویئے اور اقبال کا مقابلہ کیا۔

جرمنی کے مشہور مستشرق ڈاکٹر ہانسی مائٹلے نے پیام مشرق کے ایک حصہ کا ترجمہ جرمن میں کیا اور چیرٹے پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر مشرقی انداز میں نقش و نگار سے آراستہ و پیراستہ کر کے اقبال کی خدمت میں بطور ہدیہ ارسال کیا۔

ایطالیہ کے مشہور فاضل ڈاکٹر اسکاریہ نے ایطالیہ کے ایک ادبی مجلہ میں اقبال کے متعلق ایک محققانہ مقالہ لکھا۔

حال ہی میں جرمنی سے ایک بیاض ہندوستانی علم ادب کے متعلق شائع ہوئی ہے جس میں مختلف شعرا کے کلام کا انتخاب بصورت ترجمہ درج ہے۔ اس مجموعہ میں اقبال کی پانچ نظمیں ہیں۔

ایک مشہور روسی سیاح نے اقبال کے اشعار سے متاثر ہو کر بعض نظموں کو روسی زبان میں منتقل کیا۔

کلام اقبال پر ہر برٹ ریڈ کی تنقید جب پروفیسر نکلسن نے اقبال کی اسرارۂ کلام کا ترجمہ کیا تو ہر برٹ ریڈ نے مغربی شعرا۔

کلام سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے اقبال پر والٹ وھیمٹن کے فلسفہ اقدام و عمل کا اثر دکھایا تھا۔ وہ لکھتا ہے :-

وھیمٹن کا نصب العین اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ نظری نہیں بلکہ عملی ہے۔ صرف ایک شاعر ایسا ہے جس کے بال یہ چیز نظر آتی ہے اور وہ بھی ہماری نسل اور قوم سے نہیں۔ میری مراد محمد اقبال سے ہے جن کی نظم اسرار خودی کا ترجمہ ڈاکٹر ریٹالڈ مکلس نے کیا ہے اور مکلس کے اہتمام سے شائع ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے شاعر تو کٹس کے زمانہ کی پرانی لکیر پیٹتے ہیں اور بلیوں کتوں اور پرندوں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نظمیں لکھتے ہیں بخلاف اس کے لاہور میں ایک ایسی نظم شائع ہوئی ہے جس نے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں پر پوری طرح تسلط کر لیا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان لکھتا ہے و اقبال اس عہد کا مسیح ہے جس کی آتش نفسی نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ تم پوچھو گے کہ آخر اس میں کونسی ایسی ظاہری کشش ہے جس نے لوگوں کے دل اپنی مٹھی میں کر لئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ اس قسم کی کسی ظاہری ش کاہرہوں منت نہیں جو مبلغوں اور دنیا کو نجات کا پیغام دینے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ اعجاز ایک نظم نے

دکھایا ہے جس کے حسن و جمال کے آئینے میں فلسفہ جدید کے اکثر پہلو متعکس نظر آتے ہیں۔ اس میں خیالات کی فراوانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں بلا کا ربط ہے۔ اسی لئے اس کی منطق ساری کائنات کے لئے آواز غیب کا حکم رکھتی ہے۔“

اقبال کا فلسفہ | اقبال اپنے ایک خط میں ڈاکٹر ہیکلن کو لکھتے ہیں:-

”بعض انگریز تنقید نگاروں نے اس سطحی تشابہ اور تامل سے جو میرے اور نیٹشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے دھوکہ کھایا ہے۔ وہ انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں وجہ ہے کہ انہوں نے خلط بھرت کر کے میرے انسان کامل اور جرمن مفکر کے فوق الانسان کو ایک ہی چیز فرض کر لیا۔ میں نے انسان کامل کے مصوفاً عقیدے پر اس وقت قلم اٹھایا تھا جب کہ نہ تو نیٹشے کے عقائد کا غلط فہمی میرے کانوں تک پہنچا تھا اور نہ اس کی نئی میری نظروں سے گزری تھیں۔“

”میں روحانی قوت کا تو قائل ہوں لیکن جسمانی قوت پر یقین نہیں رکھتا۔ جب ایک قوم کو حق و صداقت کی حمت میں دعوت پیکار دی جائے تو میرے عقیدے کی رُو سے اس دعوت پر بلیک کہنا اس کا فرض ہے لیکن میں ان تمام

جنگلوں کو مردود سمجھتا ہوں جن کا مقصد محض کشور کشائی اور ملک گیری ہو۔

”نیٹھے بقائے شخصی کا منکر ہے۔ جو اشخاص حصول بقا کے آرزو مند ہیں وہ اُن سے کہتے کیا تم ہمیشہ کیلئے زمانہ کی پشت کا بوجھ بنے رہنا چاہتے ہو؟ اس کے قلم سے یہ الفاظ اس لئے نکلے کہ زمانہ کے متعلق اس کا تصور غلط تھا۔ اس نے کبھی مسئلہ زمان کے اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بخلاف اس کے میرے نزدیک بقا، انسان کی بلند ترین آرزو اور ایسی متاع گر انما یہ ہے جس کے حصول پر انسان اپنی تمام قوتیں مرکوز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عمل کی تمام صورت و اشکال مختلفہ کو جن میں تضادم و بیکار بھی شامل ہے ضروری سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک ان سے انسان کو زیادہ استحکام و استقلال حاصل ہوتا ہے چنانچہ اس خیال کے پیش نظر میں نے سکون و جمود اور اس نوع کے تصوف کو جس کا دائرہ محض قیاس آرائیوں تک محدود و محدود قرار دیا ہے۔“

اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھو | اقبال کا پیغام یہ نہیں ہے کہ انسان کا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ وہ اپنی

ہستی کو مٹا دے یا اپنی خودی کو فنا کر دے۔ برخلاف اس کے وہ اپنی انفراد
ہستی کو قائم رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ اور اس کے حصول کا طریقہ ان کے
خیال میں یہ ہے کہ وہ اپنے اندر پیش از پیش انفرادیت اور یکتائی پیدا کرے
حیات کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک حیات کا دوسرا نام فرد ہے اور فرد
اعلیٰ ترین صورت جو اس وقت تک متحی ہو سکی ہے آگے
چل کر ایک مستقل بالذات مرکز بن جاتی ہے جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں
سے انسان ایک مستقل بالذات مرکز ہے لیکن وہ ابھی تک ”فرد کامل“ نہیں ہے
فرد جس قدر خدا سے دور ہوگا اس قدر اس کی انفرادیت ناقص اور کمتر درجہ
کی ہوگی اور جس قدر وہ خدا سے قریب ہوگا اسی قدر کامل انسان ہوگا۔

جدوجہد جامعہ انسانیت میں اگر حیات شخص کی صورت اختیار کر لیتی ہے
اور یہ صورت مسلسل جدوجہد سے باقی رہتی ہے اور اگر یہ حالت
قائم نہ رہے تو لامحالہ تعطل یا ضعف کی حالت طاری ہو جائے گی چونکہ شخص
انسان کا سب سے بڑا کمال ہے اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ اس جوہر
بے بہا کو مسلسل سرگرم عمل رکھے اور محط نہ ہونے دے کیونکہ جدوجہد میں زندگی
ہے اور جو شے شخصیت کو یہ ہم جدوجہد کی طرف راغب کرتی ہے وہ دراصل ہم
بقائے دوام کے حصول میں مدد دیتی ہے گویا شخصیت کا تصور اشیائے کائنات
کے حق و قبح کا معیار ہے اسی بنا پر خیر و شر کا مسئلہ بخوبی حل ہو سکتا ہے جو شے
شخصیت کو توانائی عطا کرتی ہے اچھی ہے اور جو اسے کمزور کرے بُری ہے۔
نصب العین انسان کا نصب العین بجائے زندگی کے موت کو قرار دینا

ایک غلطی ہے اور یہ غلطی انسان کو بزدلی سکھاتی ہے مادہ کو زندگی کی راہ میں ایک سنگ گواں سمجھ کر اس سے گریز کرنا نہ چاہیے بلکہ جوہر انسانیت یہ ہے کہ ان مختلف قوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا جائے اور ان پر غالب آکر انھیں اپنا خادم بنالیا جائے۔

ماضی کی یاد اقبال اور روس و دونوں ماضی کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ اور ان کی انتہائی خواہش یہی ہے کہ ان کے دن پھر میں اور وہی دن عید اور رات شب برات کی طمانیت حاصل ہو جو ماضی میں انھیں حاصل تھی روسو اسی تلاش میں فطرت کی طرف واپس لوٹتا ہے اور اقبال عہد نبوی کے خوشگوار روز شب کی جھلک مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی انکھیں تہذیبِ باغیہ کے جموٹے رنگوں کی ریزہ کاری سے چکا چودہ ہو رہی ہیں جس میں تعیش اور ظاہر داری کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کو اپنی اصلیت پر کس طرح لوٹایا جائے؟ اقبال کہتے ہیں کہ ”تاریخ قوم کے لئے وہی کام دیتی ہے جو حافظہ فرد کے لئے اس لئے اگر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خیر مقدم کے لئے تیار رہیں زندگی کو سادہ بنائیں اس میں تصنع۔ فرقہ وارانہ خیالات اور خود غرضانہ خواہشات کا گزرنہ ہو۔ اخلاقی و ماعنی اور سیاسی بزدلی کو جو آج اسلام کی انفرادی حیثیت سے جڑیں کاٹ رہی ہے دور کریں۔

اقبال اور تصوف اقبال کا خیال ہے کہ تصوف نے اسلامی شاعری اور اسلامی زندگی پر جو ہمہ گیر اثر پیدا کر دیا ہے وہ ہماری ابتدائی قومی روایات کے قطعاً منافی ہے اور ہمارے اخلاقی مذہبی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حق میں

سم قاتل۔ خودی جس کو صوفیائے کرام مثلنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے سنوارنے اور ابھارنے کی فکر کی۔ صوفی کہتے ہیں کہ اور سب کچھ ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں اقبال کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہم ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ ہماری کائنات ہی کیا ہے۔ ہماری ہستی مستعار خدینم کے ایک قطرے کی مانند ہے کہ جس کو اقبال حقیقت کی ایک کرن فنا کر دیتی ہے اقبال کہتے ہیں قطروں ہی کے اجتماع کا نام تو بحر ذخارِ صوفی کہتے ہیں کہ خودی کو چھوڑ دو کیونکہ تمہاری ہستی اور تمہارا وجود تمہارے اور تمہارے محبوب کے درمیان ایک پردہ ہے اور جب تک تم اس پردہ کو اٹھاؤ دو گے اپنے محبوب کے دیدار اور وصال سے محروم رہو گے اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو بٹا رکھ کر محبوب تک اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ صوفی کہتے ہیں کہ تنگ و دو فضول ہے بس لو لگائے ہوئے چپ سادھو اقبال کہتے ہیں کہ جدوجہد کے بجاؤ کہ یہی شیوہ آت ہے صوفی کہتے ہیں کہ ہم طالب ہیں اور خدا مطلوب۔ ہم ملک عدم میں تھے کہ ہمارا مطلوب ہم سے جدا ہو گیا اس گم شدہ محبوب کی تلاش میں ہم عدم سے وجود میں آئے اقبال کہتے ہیں کہ خدا طالب ہے اور ہم مطلوب۔

اقبال کا فلسفہ خالص اسلامی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کے فلسفیانہ خیالات کوئے۔ برگساں اور نیٹشے سے اکثر جگہ ملتے جلتے

ہیں مگر یہ بھی ضرور ہے کہ بعض مقامات پر سخت اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا ماخذ مغربی فلسفہ نہیں ہے بلکہ اسلامی فلسفہ ہے۔ مغربی فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقبال نے اسلامیات اور الہیات کا اتنی گہری نظروں سے مطالعہ کیا کہ ان کے دل و دماغ پر اسلامی فلسفہ مسلط ہو گیا۔ خود اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”میرا دعویٰ ہے کہ اسراٹھ کا فلسفہ مسلمان حکماء کے افکار و
مشاہدات سے ماخوذ ہے اور تو اور وقت کے متعلق
برگساں کا عقیدہ بھی ہمارے علماء کے لئے نئی چیز نہیں
قرآن الہیات کی کتاب نہیں بلکہ اس میں انسان کی معاش
و معاد کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے پوری قطعیت سے کہا
گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا تعلق الہیات کے ہی
مسائل سے ہے۔ عہد جدید کا ایک مسلمان اہل علم
جب ان مسائل کو مذہبی تجربات اور افکار کی روشنی میں
بیان کرتا ہے جن کا مبداء اور سرچشمہ قرآن مجید ہے تو
اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جدید افکار کو قدیم لباس
میں پیش کیا جا رہا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پرانے حقائق
کو جدید افکار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے“

اقبال کی سیاست اقبال کی سیاست اخوت پر مبنی ہے نہ کہ خود غرضی پر۔ مذہب
سیاسی زندگی کا حقیقی پاساں ہے وطن یا ملک ایک عارضی
اور جغرافیائی چیز ہے۔ تاریخی حوادث و واقعات اس کے حدود اور نصب العین کو
متواتر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی حالت عارضی ہوتی ہے اور وہ چند صدیوں کیلئے
بھی ایک ہیج پر قائم نہیں رہتا۔ اقبال کی ریاست عالمگیر ”مذہبی ہے خدائی ہے
اور ابدی ہے۔“

وہ میکا دلی کو ”مقامی ریاست“ کے خیال کا بانی قرار دیتے ہیں اور اسے

موردِ طعن ٹھراتے ہیں جس نے دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اس لئے کہ اس کی تعلیم ڈینٹے اور مارسلے کے "ریاست عالمگیر" کے خیال کو زائل کرنے اور عیسائیت روماکو حدودِ اطالیہ میں قائم کرنے پر منتج ہوئی۔ اقبال نہیں چاہتے کہ اسلام ملکوں کی چہار دیواری میں مقید ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور اسی سلسلہ میں جب انہوں نے اسلام کے منتشر شراذہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی تو معترضین نے طعن و طنز کی پوچھاڑ شروع کی کہ اقبال کو نہ وطن سے محبت ہے اور نہ اس کی فکر۔ مگر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ اقبال نے کہیں بھی حبِ وطن کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا اور نہ اس کو ایمان اور مذہب کے خلاف بتایا۔ اگر کل میں جزوِ ترکیب ہے تو عالمگیر اخوت میں بھی حبِ وطن پوشیدہ ہے۔ اگر اقبال "پان اسلامزم" کا درس دیتے ہیں تو اس کے یہ کہاں معنی ہوئے کہ وہ ہندوؤں کے مسلمانوں کو اپنے وطن کی محبت سے باز رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں ان پر تعصب کا الزام بے بنیاد ہے۔ وہ شاعر ہیں فلسفی ہیں اور پیغامبر۔ ان کے پیغام کے لئے زمان و مکان کی حدیں مقرر نہیں، ان کا درس مقام کی حصار میں محدود نہیں۔ وہ شاعر اسلام ہیں اور اسلام کا پیغام دنیا کے ہر کھلے ہوئے گوش تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ کس طرح نکالا جاسکتا ہے کہ وہ ملک اور وطن کی سیوا نہیں کرتے بلکہ خلاف اس کے "ترانہ ہندی ہندوستانی بچوں کا قومی گیت" "نیا سوال" پر ایک سرسری سی نظر بھی یہ ثابت کر دیگی کہ اقبال اپنے وطن کو کتنا عزیز رکھتے ہیں اور اس کی حالت زار پر کس قدر افسوس ہاتھ پیرلاتا ہے ترا نظارہ اے ہندوستان بھکو کہ عبرت خیز ہے تیرا فناء سب فسادوں میں

پھر اسی درد بھرے دل سے نصیحت کرتے ہیں یہ
 وطن کی فکر کرنا دان مصیبت آنے والی ہے
 تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
 ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے
 دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں
 یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر
 زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں
 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو
 تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
 اسی نظم (تصویر درد) میں ہندوستان کی بد حالی کو سنوارنے کا عزم صمیم ملاحظہ ہو
 ہویدا آج اپنے زخم نہال کر کے چھوڑوں گا
 انور و رو کے تحفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا
 مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنایدا
 چمن میں مشت خاک اپنی پریشان کر کے چھوڑوں گا
 پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو
 جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا
 اپنے وطن کی تعریف ”بان اسلامزم“ کے علمبردار سے سنئے :-
 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
 ہم بلبیس میں اس کی یہ گلستان ہمارا

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا
ہند دی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا
پھر یہ وطن پرست شاعر اپنے وطن کی تعریف میں اس شان سے
رطب اللسان ہے۔

یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہند دیا
مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے
بندے کلیم حرب کے پرست جہاں کسینا نوح نبی کا آکر ٹھہرا جہاں سفینہ
رفعت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینا جنت کی زندگی ہے جسکی فضا میں حبنا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے
اب بھی اگر کسی کو اقبال کی وطن پرستی پر ایمان
نہ آئے تو وہ سنے

پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے
کیا اس پر بھی سارے ہندوستانی اقبال کی اس آرزو میں

اس کے ہمنوا نہ ہوں گے۔
آغیریت کے پردے اک بار پھر اٹھاؤ
سو فی پڑی ہوئی ہے مد کے دل کی تسبیح
دنیا کے تیر تھوں سے اونچا ہوا پنا تیر
بچھڑوں کو پھر ملا دیں نقشِ دوئی مٹا دیں
آک نیا سوال اس دیں میں بنا دیں
دامان آسمان سے اس کا لمس ملا دیں

ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے
سارے پجاریوں کو بے پیت کی پلا دیں
شاعی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے
دہرتی کے بایوں کی لکنتی پریت میں ہے

اقبال کی شاعری | ان کی شاعری کا آغاز دو زبان میں ہوا اور دوسرے
شاعروں کی طرح غزل سے ابتدا کی اس لئے اس زمانہ کے
ہر دل عزیز غزل گو داغ سے اصلاح بھی لی۔ لیکن بہت جلد ہی ان کے شری
وسعت "تنگ نائے غزل" میں نہیں سما سکی۔ دوسری اصناف شاعری پر نظر پڑی۔
رباعی۔ قطعہ۔ مثنوی۔ مہر سبھی میں طبع آزمائی کی مگر طبیعت اردو کی کم مانگی اور
شری لطافتوں کی کمی کی وجہ سے گھبرا گئی اور فارسی زبان کی طرف توجہ کی فارسی
کی شیرینی اور قبولیت عامہ نے انہیں گرویدہ کر لیا اور اپنی شہرہ آفاق مثنویاں سب
کی سب اس زبان میں نظم کیں۔ خود کہتے ہیں :-

گرچہ ہندی در عذوبت شکر است طرز گفتار در شیروین تراست
فکر من از جلوہ اش مسحور گشت خامہ من شلیخ نخل طور گشت
پاری از رفعت اندیشہ ام در خور با فطرت اندیشہ ام
خور وہ بر مینا گیر اے ہوش مند دل بند و قور خورہ مینا بہ بند

انداز بیان | ان کا انداز بیان فلسفیانہ ہے۔ طلوع سحر ہو یا نمود شفق۔
کوہ سار کا منظر ہو یا سبزہ زار کا بہار کا ذکر ہو یا خزاں کا غم کا
وقت ہو یا خوشی کا موقع ہر چیز کو وہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس
میں یکسر محو حیرت ہو کر حقیقت تک پہنچنے کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن خوبی یہ ہے کہ فلسفیانہ

خیالات کو شوکت الفاظ۔ روانی اور زور بیان کی مدد سے وہ اس قدر جاذب نظر بنایا کرتے ہیں کہ دل پیرک اٹھتا ہے۔ موج دریا۔ ستارہ۔ بچہ۔ چھوٹی نظموں میں او طویل نظموں میں شکوہ تصویر درو۔ جواب شکوہ۔ والدہ مرحومہ اور شمع و شاعر اس قسم اچھی مثالیں ہیں خودی کے متعلق شمع و شاعر میں کہتے ہیں :-

آشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے دھن
دانہ تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی
آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے مجھے
راہ تو رہ رہ بھی تو رہ رہ بھی تو منزل
شکلہ بیکر چھونک دے خاشاک غیر
خوف باطل کیا کہ ہے غار مگر باطل
بے خبر تو جو ہر آنیٰ نہ ایام ہے
تو زمانہ میں خدا کا آخری پیغام ہے

منظر نگاری | جہاں اقبال ادق سے ادق فلسفیانہ مضامین کو سلیس اور شاعری زبان میں نظم کرنے میں کامیاب ہوئے وہاں منظر نگاری میں بھی یدِ طولیٰ حاصل کیا۔ ایک آرزو کے چند شعر ملاحظہ ہوں :-

صفت باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں
ندی کا صاف پانی تصویرے رہا ہو
ہو دلفریب ایسا کوہ سار کا نظار
پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا
پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی
جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو
مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن
سرخ نیلے سنہری ہر پھول کی قبا

بھولوں کو آئے شبہم جدم وضو کرانے
رد ما مراد وضو ہو نالہ مری دعا ہو

شاعر کو مصو بھی کہا جاتا ہے مصو میں اور شاعر میں صرف ذرائع کا فرق ہے مصو
رنگ اور قلم کی مدد سے تصویریں کھینچتا ہے اور شاعر صرف الفاظ ہی پر بہرہ کرتا ہے۔
منظر نگاری مصوری کی ایک شاخ ہے اور دوسری شاخ صورت گری ہے۔ اقبال کی
منظر نگاری کا نمونہ تو اوپر کی مثال ہے اور صورت گری کے لئے ذیل میں ہم شکوہ کا
ایک بند پیش کرتے ہیں :-

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود دایہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

سائراٹ شعر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سننے یا پڑھنے والے کے دل پر ایسا اثر
اگرے کہ وہ بے قابو ہو جائے۔ مشہور ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے
اثر کرتی ہے یا تو خود شاعر کا دل چٹکھایا ہو یا پھر وہ انسانی فطرت کا ایسا تاباں
ہو کہ اس کی دکھتی ہوئی رگ چھوے۔ اقبال نغیات کے اس زمرہ سے خوب واقف
ہیں اور تیر کے نشستروں کی طرح اقبال کے کلام میں بھی بلا کا درد اور اثر ہے۔ پرندے
کی فریاد کے تین شعر سنئے :-

لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یا جدم شبہم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا
وہ پیاری پیاری صورت کا منی ہوئی آبا و جس کے دم سے تھامیر آشیانہ

آتی نہیں صدائیں اس کی مرے قفس میں

ہوتی مری رہائی اے کاش میرے بس میں

اقبال کی ہر دل عزیز شاعر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو اپنے مطابق رنگ لے اور مستقبل میں اپنی روح چھونک دے

شاعر کا کمال اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے نقش و قدم پر چلنے والوں کا ایک گروہ پیدا کرے۔ اقبال دور جدید کی اردو شاعری پر اس قدر حاوی ہیں کہ نوجوان اردو شعراء ان کی تتبع کو باعثِ فخر و مایہ ناز سمجھتے ہیں بلاشبہ وہ ان کو ہندوستان کے نہیں بلکہ موجودہ دنیا کے بزرگ ترین شاعروں میں شامل کرتے ہیں۔ نہ صرف نوجوان شعراء کے دلوں میں ان کی وقعت ہے بلکہ گرامی مرحوم جیسے کہنہ مشق اور بن شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ ۛ

دردیدہ معنی نگہاں حضرت اقبال پیغمبرِ یے کرد و پیغمبر نہ توں گفت

قبولیت عامہ کا یہ شرف حیرت انگیز اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ یہ خیال گذرتا ہے کہ اقبال نے اپنا بہترین کلام فارسی زبان کی نذر کیا قصیدہ اور غزل جیسی خواص و عوام کو خوش کرنے والی اصناف کو چھوڑا۔ عوام کو سمجھانے کے لئے اپنے تخیل کی بلند پروازی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا بلکہ سرحد اور اک سے پرستہ ہی پرے اڑا کیا۔ خیال کو زبان کے پجڑے میں بند نہیں کیا پھر بھی شہرت عام اور بقائے دوام کا زرین تلج ان کے سر پر دکھائی دیتا ہے۔

سرکاری حلقوں میں اقبال کی بہت عزت ہے اس کا ثبوت ”سر“ کا خطاب اور گول میز کانفرنس میں نمائندگی کا اعزاز ہے۔

رائٹ انریبل اکبر حیدری

رایٹ آئنزٹیل سہراکبر حیدری

رائٹ آنریبل سر اکبر حیدری

آبا و اجداد | محمد اکبر نذر علی حیدری بمبئی میں ۸ نومبر ۱۸۶۹ء کو پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ابتدا سے تجارت پر مشہور رہا۔ اور اسی تجارت کے سلسلہ میں ان کے جدِ عرب سے ہندوستان آئے اور بمبئی جیسے مشہور تجارتی مرکز میں سکونت پذیر ہوئے۔ مگر زقار زمانہ کے ساتھ ساتھ اس خاندان نے تعلیم کی طرف رخ کیا۔ انگریزی طرزِ تعلیم سے متمتع ہو کر سیر و سیاحت سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر حیدری کے والد نے چین کا چھ مرتبہ سفر کیا۔ اور یہ سب اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے سلسلہ میں تھا۔ یہ خاندان سادگی اور راست بازی میں اپنی نظر آپ تھا۔ ان میں ہر فرد سچا مسلمان اور پکا دیندار تھا اور تجارت بھی اسلامی نقطہ نظر سے کرتا تھا۔

ابتدائی تعلیم | ابتدا ہی سے اکبر حیدری کو مدرسہ میں شریک کرایا گیا۔ باوجود ان کے خاندان بادی النظر میں بہت مذہبی سمجھا جاتا تھا اور بہت لوگوں کو اس کا گمان ہو سکتا تھا کہ اکبر حیدری کی تعلیم ابتدا ہی سے انگریزی سکول میں ہوگی مگر واقعہ یہ تھا کہ زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ مغربی طرزِ تعلیم کی اہمیت بھی

ہوتی جا رہی تھی اور اکبر حیدری کے والد جو کہ بہت نکتہ شناس اور معاملہ فہم انسان تھے۔ اکبر حیدری کو ابتدا ہی سے انگریزی اسکول میں شریک کرانے کے حامی تھے۔ اس مغربی روش کے باوجود بھی مذہبی تعلیم اور اسلامی عقائد سے اکبر حیدری کو علیحدہ رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بلکہ اس کا خاص طور پر انتظام کیا گیا۔ مدرسہ کی نثر کے بعد سے انہوں نے درجہ بدرجہ نہایت سرعت کے ساتھ تعلیم کا ابتدائی دور ختم کیا۔ ۱۴ سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اور ابھی سترہ سال ختم ہوئے ہی تھے کہ بمبئی یونیورسٹی سے بی۔ اے کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔

اکبر حیدری کی تسلیم بمبئی میں زیادہ تر سینٹ زیویر کالج میں ہوئی۔ دوران تعلیم میں خواہ وہ ابتدائی جماعتوں میں ہو خواہ اعلیٰ اکبر حیدری کی ذہانت اور فراست کا اندازہ ان کے اساتذہ کو ہو گیا تھا۔ مضامین سے دلچسپی اور ان میں امتیازات حاصل کرنا اگر ان کے تعلیمی انہماک اور ذوق و شوق پر دلالت کرتا تھا تو دوسری طرف ماحول سے واقفیت اور واقعات پر صحیح رائے زنی سے انکی دماغی قابلیت کا پتہ چلتا تھا اور یہی وہ نشانیات تھیں جنہیں دیکھ کر تجربہ کار افراد پیشین گوئی کرتے تھے کہ اکبر حیدری ایک نہ ایک دن بڑے آدمی ہو کر رہیں گے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد ہی سے اکبر حیدری کو ہندوستانی مسائل سے دلچسپی ہو گئی اور وہ بمبئی کی اکثر انجمنوں اور جلسوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ ملک اور قوم کی خدمت کا خیال یہیں سے پیدا ہوا اور وہ برابر ول و دماغ میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے اپنی کالج کی زندگی کے زمانہ میں اکثر و بیشتر مباحثوں اور تقریروں

حصہ لیا۔

ان کے دونوں چچاؤں حبش طیب جی اور حاجی نجم الدین طیب جی کو مشرقی علوم سے بڑی دلچسپی تھی۔ اور ان کا خانگی وقت اکثر انھیں کی نذر ہوتا تھا۔ اکبر حیدری کی بڑھتی ہوئی استعداد نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے خاص طور پر نگرانی شروع کی۔ حیدری کے مطالعہ کے لئے وہ کتابوں کی سفارش کرتے تھے اور مطالعہ کے بعد ان پر تبادلہ خیال ہوتا تھا اس طرح اکبر حیدری نے مشرقی علوم پر نہ صرف ایک سرسری نظر ڈالی بلکہ اپنے چچاؤں کی بدولت ان تبصرہ بھی کرنے کا موقع ملا۔

اکبر حیدری کو نجم الدین سے اتنا انس ہو گیا کہ انہوں نے ان کی رٹکی سے شادی کر لی۔

سرکاری ملازمت کی ابتدا بی۔ اے کا میاب کرنے کے بعد ان کے والد اور چچا کا خیال ہوا کہ انھیں "انڈین فینال" مقابلہ میں شریک ہونا چاہیئے۔ حالانکہ اکبر حیدری کو یہ شعبہ زیادہ پسند نہ تھا لیکن عزیزوں کے اصرار پر انکار ناممکن ہو گیا۔ اور اکبر حیدری نے فوراً ہی اپنی مرضی کے خلاف اپنے خاندان کی خوشنودی کی خاطر مقابلہ میں شرکت کی۔ مقابلہ کی تیاری کا حال اس بد دلی سے واضح ہو سکتا ہے۔ لیکن اکبر حیدری کو کچھ عرصہ بعد یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ان کا نام منتخب امیدواروں میں سر فہرست ہے۔ اب تو اکبر حیدری مجبور تھے کہ اپنا عہدہ چھپائیں اور محکمہ فینانس کی خدمت پر کمر کس لیں۔ ان کی عمر ابھی اٹھارہ سال ہی کی تھی کہ وہ ملازمت کے سلسلہ میں منسلک کر دئے گئے۔ ملازمت کے

سلسلہ میں انھیں ابتدا میں ناگپور، لاہور، کلکتہ، الہ آباد اور مدراس جانا پڑا۔ چند سال بعد گورنمنٹ پریس کے حسابات کی جانچ پڑتال کے لئے انھیں مامور کیا گیا۔ کچھ سال بعد وہاں ایک تجربہ کار عہدہ دار کی ضرورت تھی لیکن کبر حیدری کی چند سالہ کارگزاری حکومت کو اتنی پسند ہوئی کہ یہ اہم کام ان ہی کے تفویض کیا گیا۔ ہندوستان کے اکثر مقامات کا دورہ کر کے حیدری نے جو رپورٹ اور تجاویز پیش کیں وہ اتنی ضروری خیال کی گئیں کہ فوراً ہی حکومت نے ان کو عملی جامہ پہنایا اور آج تک حکومت ہند میں ہی طریقہ کار رائج ہے۔

اس سفر کے دوران میں کبر حیدری نے دیکھا کہ بھارت مائتا کے افلاس کا کیا عالم ہے اور اس کے جاہل سپوتوں کی کیا حالت ہے۔ جہالت کی وجہ سے رسم و رواج کی زنجیروں میں ہر دھناتی جکڑا ہوا ہے۔ طریقہ کار سے ناواقفیت ہے۔ راہروی پر بندی اصرار ذرائع آمدنی سے لاعلمی اور بے جا اسراف پر مٹ دہری ہندوستان کے ان گنت افراد کو قعر مذلت میں گرانے کا باعث ہیں۔ یہی وہ مشاہدات تھے جن کی بنا پر ماہر مالیات نے ہندوستانی افلاس کا سبب جہالت بتایا۔ اور اسی زمانہ میں کبر حیدری کو تعلیم کے وسیع ذرائع پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی معرض بحث میں آیا کہ ہندوستان کے مخصوص ماحول کے لئے کس طرز اور کس طریقہ کی تعلیم موزون ترین ہے۔ اس موضوع پر کبر حیدری نے جس قدر وسیع النظری سے مشاہیر ہند سے تبادلہ خیال کیا، اس کی بناء پر اکثرہ بیشتر مصطلحان تعلیم اور رہنمایاں قوم کو کبر حیدری کے اختراک عمل کا خیال پیدا ہوا۔ گو کھیلے نے کبر حیدری کو سر و فطس آف انڈیا سوسائٹی کے ممبر بننے کے لئے دعوت دی اور ان کو اس موضوع پر زیادہ غور و فکر اور تبادلہ خیال کے لئے آمادہ کیا لیکن

ان ہی دنوں حکومت نظام نے اکبر حیدری کے خدمات حاصل کر لئے اور بظاہر لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ریاست کی چہار دیواری میں ہر اکبر حیدری کو شاید ہندوستان کے عام مسائل پر نظر ڈالنے اور تنقید کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسی لحاظ سے اکثر کے مخالفین بھی کی لیکن انھیں معلوم نہ تھا کہ اکبر حیدری کی وسیع النظری محصور نہیں کیا جاسکتی وہ حیدر آباد میں رہ کر بھی سارے ہندوستان کا ور اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ریاست کے فرائض انجام دیکر بھی حکومت ہند کے عام مسائل پر غور و فکر کے لئے وقت نکال سکتے ہیں۔

حیدر آباد میں حیدری ۱۹۰۵ء میں حیدر آباد کے وزیر مالیات سر جارج کیسنگر تھے۔ انھیں اپنے وسیع اسکیم کو عملی جامہ پہنانے اور بٹانے کے لئے ایک ہوشیار اور تجربہ کار ماہر مالیات کی ضرورت تھی۔ ایسے موقع پر حکومت حیدر آباد کی نظریہ حیدری پر پڑیں اور انھیں واکر کے معاون کی حیثیت سے حیدر آباد بلا لیا گیا۔ صدر محاسبی کی خدمت ان کے تفویض ہوئی اور مالی اصلاحات کے نظام العمل کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اکبر حیدری کی مدد درکار ہوئی۔ اس زمانہ میں ریاست کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کا سبب زیادہ تر فنی نقطہ نظر مالیات کی تفصیل اور آمدنی اور خرچ کے توازن کی عدم موجودگی تھی۔ واکر نے اکبر حیدری کی مستعدی اور فنی چابکدستی کو اس قدر پسند کیا کہ دو سال بعد انھیں فینانس کی معتمدی کا عہدہ حاصل ہو گیا۔ اور یہ اعتماد رفتہ رفتہ اتنا بڑھا کہ ۱۹۰۷ء میں جب واکر خفست لے کر انگلستان گئے تو محکمہ مالیات کی عنایت سے حیدری کے ہاتھوں میں دیدی گئیں۔ اس موقع سے انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ریاست کی فلاح و بہبود کے وہ

وہ طریقہ عمل میں لائے کہ عام طور پر حکومت حیدرآباد کی نظروں میں اکبر حیدری کی ایک خاص وقعت ہو گئی۔ ان دنوں محط کا بار بار ریاست کے مختلف مقامات پر تسلط جانا اس قدر اہمیت اختیار کر چکا تھا کہ اس کو دور کرنے کی تجاویز پر بہت زور دیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں حیدری نے قحط کے موقعوں پر حکومت کی جانب سے رعایا کی مدد کے لئے ایک معقول رقم ہر سال موازنہ میں سے یس انداز کرنی شروع کی اور دو ایک موقوفوں پر یہ کثیر رقم اس آڑے وقت میں اتنی کام آئی کہ ریاست کے گوشہ گوشہ میں اکبر حیدری کی دوراندیشی کے چرچے ہونے لگے۔ دوسرا کارنامہ اس عہد کا تعلیمات کے محکمہ کو وسیع کرنے کی تحریک ہے۔ ایک تعلیماتی مشیر مقرر کیا گیا جس کو ہدایات دی گئیں کہ وہ ساری ریاست کا دورہ کر کے تعلیمی حالات کے متعلق ایک جامع رپورٹ پیش کرے اور جب یہ کام انجام پا چکا۔ تو حسب مشورہ تعلیمات کے محکمہ پر زیادہ روپیہ صرف کر نیکی اکبر حیدری نے تحریک کی اور ایک کثیر رقم مواد میں اس کے لئے فراہم کی۔ تعلیم ذکور کے ساتھ تعلیم اناث کا بھی اکبر حیدری کو ابتدائی سے خیال تھا۔ محبوبیہ گورنر اسکول کی ترقی میں اکبر حیدری کی توجہ کو بڑا دخل ہے۔ تیسری قابل ذکر اصلاح حکومت کے لئے عمدہ عہدہ داروں کا انتخاب ہے اکبر حیدری نے حکومت ہند کی طرح حیدرآباد سول سروس کے قیام پر اس قدر زور دیا کہ سول سروس کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ امتحان مقابلہ اور اس کے قوانین و ضوابط بالکل حکومت ہند کی طرح رکھے گئے۔ رفتہ رفتہ یہ انتخاب اتنا وسیع ہوتا گیا کہ ریاست کا نظم و نسق لائق اور تجربہ کار سیولینوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چوتھی کارگزاری موسیٰ ندی کی طغیانی کے احتمال کو کم سے کم کرنا ہے۔ ڈیمینج اور آرائش بلدہ کے

قابل لحاظ اسکیموں پر توجہ کرنے کی سفارشات کیں۔ یہ سفارشات اس قدر واجبی اور ضروری تھیں کہ ان پر حکومت کو متوجہ ہونا لازمی تھا۔ گذشتہ طغیانی نے حیدرآباد میں تاریخی انتشار پیدا کر دیا تھا اور موسم باراں میں اس کی ہولناکی کا دوبارہ امکان تھا اور محض اس امکان کے خیال سے ان افراد کے رونگھٹے کھڑے ہو جاتے تھے جنہوں نے پچھلی طغیانی میں مصیبت جھیلی تھی۔ اس لئے اس کا سدباب ضروری تھا۔ ڈیرینج بھی شہری زندگی اور صحت اور صفائی کے اصولوں کے لحاظ سے اس لائق تھا کہ اس پر توجہ کی جاتی۔ چنانچہ فوراً ہی ایک محکمہ معتمدی ڈیرینج کے نام سے قائم کیا گیا کہ سارے شہر میں ڈیرینج کا جال بھیلادیا جائے اور صحت عامہ کے بہتر کرنے میں لوگوں کی مدد کی جائے۔ آرائش بلڈہ کا سوال بھی اتنا ہی اہم تھا۔ حیدرآباد ایک بڑا شہر ہے اور راجا بجا قدیم تاریخی مقامات اور نشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض محلے اور مقامات اس قدر گنجان اور اصول حفظان صحت کے لحاظ سے اس قدر خراب تھے کہ ان کی وجہ سے طاعون وغیرہ کی قسم کی بیماریوں نے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ پُرانے محلوں کو جو گنجان اور بند اور تاریک تھے توڑ کر از سر نو خاص طور پر تعمیر کرایا جاتا جہاں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان محلوں کی آب و ہوا میں خاص فرق ہو گیا وہاں یہ بھی ہوا کہ محلہ کی رونق نئے مکاناتوں سے دوبالا ہو گئی۔ غرض یہ کہ ضرورت تھی کہ تاریخی مقامات چھوڑ کر باقی گنجان مقامات توڑ دئے جاتے اور نیا شہر بسایا جاتا۔ آج اسی کی بدولت حیدرآباد کا شمار ہندوستان کے چوتھے بڑے شہر میں ہوتا ہے۔

ہوم سکرٹیری | ۱۹۱۱ء میں کج حیدری ہوم سکرٹیری مقرر ہوئے۔ ان کے تحت

اس وقت پولیس عدالت۔ تعلیمات۔ طبابت وغیرہ جیسے آہم محکمے تھے۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے عدالتی کام کی طرف رخ کیا اور عدالتوں کی تنظیم اور ان کی بروقت کارکردگی پر زیادہ زور دیا خصوصاً تحویل کی کارروائیوں کو بلاتناہیر انجام دینے کا محقول انتظام کیا۔ عدالتی عہدہ داروں کی تنخواہوں اور وجاہت میں اضافہ کرنے کی تحریک پیش کی تاکہ انھیں رشوت لینے یا پاس داری سے حتی الامکان روکا جائے۔ نئے ہائیکورٹ کی عالیشان عمارت کی بنیاد ڈالی۔ طبابت کے محکمہ کو بھی بہت کچھ سونارا۔ طاعون کی ہلاکت آفرینوں سے سارا شہر پریشان تھا عوام کے لئے نقل مکان کا بچاؤ ان کی اپنی مفلسی کی بدولت ناقابل عمل تھا اور بغیر نقل مکان کے طبی امداد و فصول تھی اس لئے اکبر حیدری نے شہر کے گرد و نواح میں پبلک کیمپس مستقل طور پر حکومت کی جانب سے بنوادے جہاں رہ کر غبار بغیر مزید کرایہ کا بار اٹھائے اپنی جانین بچا سکتے تھے۔ اس انتظام کے بعد جب طاعون کا دورہ ہوا تو ان کیمپس کی اہمیت اس سے واضح ہو گئی کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان میں مقیم ہو گئے طبابت کے محکمہ میں دوسری اہم تجویز ڈیپلی کے شفا خانہ ہذا میں اس کی امداد تھی۔ یہ مرض جس قدر مہلک اور تباہ کن ہے وہ ظاہر ہے لیکن اس کے لئے کوئی خاص شفا خانہ نہ تھا اکبر حیدری نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ ڈیپلی کے شفا خانہ کے لئے کافی امداد ہتیا کر کے اس کو ترقی دی جائے۔

عثمانیہ یونیورسٹی ایہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اکبر حیدری کو ابتداء ہی سے تعلیمات سے دلچسپی رہی ہے۔ محکمہ فنانس میں ملازم رہ کر بھی انہوں نے اپنے طور پر تعلیماتی مسائل پر غور و خوض کیا اور حیدر آباد آنے سے پہلے ہی وہ

ہندوستان کی تعلیمی ابتری کو اس کی فلاکت کا سبب سمجھ رہے تھے اس لئے وہ حیدر آباد آتے ہی سب سے پہلے تعلیمات کے نظم و نسق پر نظر کرتے رہے لیکن ابتدا میں ان کی صدر محاسبی اور فینانس کی معتمدی کی مصروفیتیں اس طرف زیادہ توجہ نہ کر نیک سبب ہوئیں مگر جوں ہی وہ تعلیمات کے معتمد مقرر ہوئے انھیں اس کی فکر دانگیر ہوئی کہ ریاست کا محکمہ تعلیمات وسیع اور وسیع کر کیا جائے اگر حیدری سے پہلے اس محکمہ پر حکومت دس لاکھ روپیہ خرچ کرتی تھی یہ رقم ریاست کی وسعت کا اندازہ کرتے ہوئے بہت قلیل معلوم ہوئی اور اس سے بڑھتی ہوئی ضرورت کی تکمیل نہیں پائی تھی اگر حیدری نے اسکو دو گنا زیادہ کیا پھر رگنا اور چار گنا یہاں تک کہ آج اس کا خرچ کچھ کم ایک کروڑ روپیہ ہے سرکاری مدرسوں کی تعداد اس وقت نو سو تھی اور انکی اگر حیدری نے بڑھاتے بڑھاتے سو چار ہزار کے قریب پہنچا دیا اور طلباء کی تعداد کو ساٹھ ہزار سے ڈھائی پونے تین لاکھ کر دیا محکمہ تعلیمات کی اس وسعت کے بعد بھی اگر حیدری کو تشفی نہ ہوئی اور انہوں نے اس بڑی ریاست کے لئے ایک یونیورسٹی کی تحریک پر غور و فکر شروع کیا۔

حیدر آباد کی زبان اردو ہو چکی تھی اس لئے اس یونیورسٹی کی زبان بھی اردو و تجویز کی گئی۔ اس وقت تک ہندوستان میں کوئی مثال ایسی موجود نہ تھی کہ کسی یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم ملکی زبان ہو۔ گو کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کے تعلیماتی مسائل پر غور و فکر کرنے والے اصحاب انگریزی زبان کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنانے کے نقائص سے واقف ہو چکے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے اکثر موقعوں پر صدائے احتجاج بھی بلند کی تھی مگر کہیں بھی اس نئی

تجویز کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تھا۔ اسباب کچھ ہی ہوں اور رکاوٹیں کسی قسم کی ہوں مگر باوجود احساسِ سہمی کے کسی یونیورسٹی نے اپنا طرزِ عمل نہیں بدلاتھا یہ حیدر آباد جیسی عظیم ترین ریاست کے لئے ہی زیبا تھا کہ وہ جرات سے کام لے کر وہاں قدم رکھتی جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ تعلیمات کے معتمد کی حیثیت سے مکرم حیدری نے یہ نئی تجویز پیش کی اور سلطانِ العلوم کے معاملہ فہم دماغ اور دور رس نظروں نے جو پہلے ہی سے تعلیماتی مسائل کو سچائے اور بکار آمد بنانے پر لگی ہوئی تھیں اس تجویز کے آئینہ میں مستقبل کی شاندار کامیابی دیکھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی گئی تو دنیا کی نظیریں اس جرات آمیز حیرت پر لگی ہوئی تھیں خود حیدر آباد میں بھی ایک اضطرابی لہر دوڑ رہی تھی مگر آج اسکی حیرت ناک کامیابیوں پر کسے شبہ ہے۔ دارالترجمہ کا قیام ان مشکلات کو حل کرنے کے لئے ہوا جو تراجم کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھیں دوسری یونیورسٹیوں کے اثاثہ مصلحانِ تعلیم اور جامعاتی کیدشن جب کبھی عثمانیہ یونیورسٹی کے معاونہ کے لئے آتے ہیں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ سائنس کی تعلیم بھی اردو میں دی جاتی ہے اور وہ بھی اعلیٰ اور تحقیقاتی تعلیم بی۔ ایس۔ سی اور ایم۔ ایس۔ سی کی بنیاد پر اور حیوانیاتی شعبہ جات بھی قائم ہو چکے ہیں انجینئرنگ اور طبی کالج بھی نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نوعیت کی جامعہ کے لئے جدید عالی شان عمارتوں کی بھی شدید ضرورت تھی اور یہ ضرورت بھی آج بڑی حد تک پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کی عمارت کا کام نہایت سرعت کے ساتھ عملی شکل اختیار کر چکا ہے اقامت خانے بن چکے ہیں۔ شعبہ فنون کی عمارت تکمیل کے قریب ہے۔ سائنس کا

اور دوسری عمارتوں کا کام ہو رہا ہے۔ بلاشبہ جب یہ تعمیری کام بھی ختم ہو جائیگا تو حیدری کا دماغ اور نظام کی دولت ٹھکانے لگے گی۔

تعلیمات میں تعصب نہ ہو اگلا۔ میں تعلیماتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے اکبر حیدری نے سلسلہ اے میں کہا:-

”ہندو اور مسلم یونیورسٹی کے قیام سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ تعصب کی ان چنگاریوں کو جو پہلے ہی سے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل چکی ہیں زیادہ نہ بھڑکائیں لیکن مجھے تو قہ ہے کہ اس قسم کی یونیورسٹیوں کا جہاں یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کلچر کے محاسن کو باقی رکھیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کی ساری قوموں کے قدروں کو مجموعی حیثیت سے بھارت ماتا کے چروں میں رکھ دیں۔ یہی وہ طریق عمل ہے جس پر کامزن ہونگا ہندوستان کے فوجوان جن کے ہاتھوں میں اس کا مستقبل ہے ایک ایسے مجاذر کھڑے ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں ہندوستانی ہے۔“

جامعات کو سیاسی مسئلہ میں جب ”نان کو آپریشن“ کا زور ہوا تو عملی برادروں نے اکھاڑے نہ بنایا جاکا علی گڑھ کی جامعہ کو سیاسی کاروبار کا مرکز بنانا چاہا لیکن اکبر حیدری اور نواب صاحب بھوپال کی انتہک کوششوں نے اس سے باز رکھا ”جامعات کو سیاسی اکھاڑے نہ بنایا جائے“ اکبر حیدری نے کہا طلباء کی ذہنیت میں

افتلاب پیدا کرنا مصلحت کے خلاف ہے اور ہندوستانی حالات کا اندازہ کرتے ہوئے خطرناک۔ غالباً اکبر حیدری کو اس وقت یاد آیا ہوگا کہ کس طرح بنگال کونسل آف نیشنل ایجوکیشن ٹوٹ گئی اور کس طرح ڈاکٹر اینی بیٹل کے فیشل نیشنل ٹیوشن نے حکومت سے امداد کی درخواست کی۔ قومی اور سیاسی اداروں کی شکست دیکھ کر جامعات کو دوبارہ کانٹوں میں گھسیٹنا بے سود تھا اس لئے اکبر حیدری نے علی برادروں کی اس تحریک کی سخت مخالفت کی اور جہاں تک آج کہا جاسکتا ہے اس کو تباہی سے بچایا۔

ماہر تعلیمات اکبر حیدری کی تعلیماتی سعی سارے ہندوستان سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہے ڈاکٹر یونیورسٹی نے اعزازی ممبر بنایا عثمانیہ اور مدراس یونیورسٹیوں کے علاوہ دوسری یونیورسٹیوں نے بھی ال۔ ال۔ ڈی کی اعزازی ڈگری دی۔ پنجاب کے علاوہ دیگر یونیورسٹیوں نے جلسہ تقسیم اسناد کے مواقع پر خطبہ صدارت کے لئے مدعو کیا۔ اس سلسلہ کا سب سے بڑا اعزاز غالباً وہ تھا جبکہ یونیورسٹیز کانفرنس نے انھیں "انٹرنیوٹری بورڈ" کا صدر منتخب کیا۔

ہندوستان کے بہت سے بڑے وزیر مالیات | ۱۹۱۹ء میں حیدر آباد میں جب انگریزوں کو نسل کا قیام ہوا تو اکبر حیدری کو صدر المہام فینانس کی حیثیت سے ممبر مقرر کیا گیا۔ مالیات کی محکمہ وار تقسیم اکبر حیدری کا بڑا کارنامہ ہے۔ یہاں انہوں نے رفتہ رفتہ بجٹ کی ترتیب میں وہ کار نمایاں کئے کہ ان کا شمار ہندوستان کے بہت بڑے وزیر مالیات میں ہونے لگا۔ سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ جب سے انہوں نے مالیات کا صیغہ اپنے قبضہ میں لیا کبھی بھی

ریاست کے مالیات میں خا رہ نہیں ہوا۔ خصوصاً کچھلے چند سالوں میں بھی جو کہ دنیا کی تاریخ میں مالیاتی نقطہ نظر سے کٹھن گزرے ہیں ان ہی کی چابکدستی کی بدولت ریاست کا مالیاتی محکمہ اس عالمگیر نقصان سے بچا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے ماہران مالیات ابرہہ حیدری کی اس کارگزاری کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ انکم ٹیکس یا اسی قسم کے بے شمار ٹیکس جن کو ساری دنیا کی ریاستوں میں رائج کرنا پڑا حیدر آباد میں غیر ضروری سمجھے گئے۔ ٹیکس کے علاوہ کروڑ گیری کے حاصل بھی مجموعی حیثیت سے پانچ فیصدی سے بڑھنے نہ پائے۔ دراصل یہی وجہ تیس میں جن کی وجہ سے حیدر آباد کا شہر برطانوی ہند یا دوسری ریاستوں کے شہری سے زیادہ خوش و خرم ہے۔

نظام اسٹیٹ ریلوے | ابتداء میں ریلوے کا گتہ انگریزی کمپنی کے قبضہ میں تھا لیکن حال ہی میں ریلوے خرید لی گئی اور اب ریاست کی ملک ہے جس زمانہ میں انگریزی گتہ تھا ابرہہ حیدری ریاست کی طرف سے نگران کار تھے اور لندن کے بورڈ میں یہ نمائندگی کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اعزاز اس سے پہلے کسی ہندوستانی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ اب جبکہ ریاست کی ریلوے ہو گئی اس کا صیغہ بھی ابرہہ حیدری کے تحت کر دیا گیا۔

ہندو مسلم اتحاد | ابتداء ہی سے ابرہہ حیدری تعصب اور فرقہ وارانہ ذہنیت سے پاک رہے ہیں۔ آج اگر ہندو مسلم اتحاد کی آواز بلند کی جائے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جاننے لگا ہے کہ ہماری کامیابی کا اصلی راز اسی اتحاد میں پوشیدہ ہے مگر آج سے ایک عرصہ پہلے جبکہ آزادی کا خیال

پیدا ہوا ہی تھا۔ یہ تارا جانا کہ ہندو مسلم نفاق کی بدولت ہم روز بروز قہر و زلزلت کی طرف بڑھتے جائیں گے عقل سلیم کا کام تھا۔ اکیسویں آل انڈیا کانفرنس کی کوشش کا نعرہ ”میں جو کلکتہ میں منعقد ہوئی تھی لیکن کبر حیدری نے کہا:

”ہندوستانی قومیت اس سے ابھرے گی نہیں بلکہ ٹپے گی اگر مسلمانوں نے اشوک کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا یا ہندو کے عہد زرین سے استفادہ نہیں کیا یا ایجنڈا کی بت تراشی اور مصوری کی نقوش اپنے دلوں پر مرتسم نہیں کئے یا جیادہ اور نکارام کی وجد آفرین نظموں سے اپنے سوسے ہوئے جذبوں کو نہیں بیدار کیا یا سری کرشنا اور بدھ کے اخلاقی درس سے اکتساب فیض نہیں کیا۔

”بالکل اسی طرح ہندوستانی قومیت ابھرے گی نہیں بلکہ مٹے گی اگر ہندوؤں نے منلیہ اور عادل شاہی فلک بوس عمارتوں پر فخر نہ کیا یا شیر شاہ اور اکبر اعظم کے کارنامے تالیخ میں دیکھ کر آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لی یا ہندوستان کی ممتاز ترین عورتوں چاند بی بی اور نور جہاں کا احترام نہ کیا یا محمود گادان اور ابوالفضل جیسے مدبروں کی وزارت کو بھلا دیا یا امیر خسرو اور غالب کی شاعری کو ٹھکرا دیا۔

”وہ دن منحوس ہو گا جبکہ ہندو اور مسلمان تیسوا درپن جیسے اعلیٰ درجہ کے ویسراہیوں کا احترام نہ کریں گے یا ماہان

تظم و نطق کے سلسلہ میں متنز و اور الفسٹن کا ذکر نہ کریں گے،
ہندوستان کے دوستوں میں فاسٹ اور براٹ کو فراموش
کر دیں گے ۛ

گول میز کانفرنس ۱۹۴۷ء میں جب گول میز کانفرنس کی تجویز ہوئی تو حیدر آباد سے
ایک وفد بھیجا گیا جس کی سرکردگی کا شرف اکبر حیدری کو حاصل تھا کانفرنس جب ذیلی
کیٹیوں میں منقسم ہوئی تو اکبر حیدری کو بھی ہر ذیلی کمیٹی میں شریک کیا گیا اور ہندوستانی
ریاستوں کے نمائندوں نے باہمی مشورہ کے لئے جو کمیٹی بنائی تھی اس کی صدارت
اکبر حیدری ہی نے کی۔ مالیات سے متعلق جو ذیلی کمیٹی تھی اس میں انہوں نے خاص
طور پر حصہ لیا اور والی ریاست کی ایما سے کسی ایسے وفاق میں شرکت سے انکار
کیا کہ جس کی وجہ سے ریاست کی وجاہت میں فرق آتا ہو۔ ۱۹۳۱ء میں دوسری
گول میز کانفرنس لندن میں منعقد ہوئی اور ۱۹۳۲ء میں تیسری۔ ان مواقع پر بھی
اکبر حیدری نے حیدر آبادی نمائندوں کی رہنمائی کی۔ اور اس سلسلہ میں دراصل
اکبر حیدری کو مختلف الحیال رہنماؤں سے ملنے اور ریاست اور حکومت ہند کے
عام مفاد پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔

پریوی کونسلر | فینانس کی کارگزار یوں پر حیدر نواز جنگ کا خطاب والی ریت
کی جانب سے ملا۔ اور ملک معظم کی طرف سے ”سر“ کا اعزاز عطا ہوا۔ حال
ہی میں پریوی کونسلر کا اعزاز بھی بخشا گیا۔

اخلاق و عادات اکبر حیدری بہت سادگی پند انسان ہیں۔ وہ کھلنے اور پینے
میں بجا اسراف ناپند کرتے ہیں۔ اپنی عادتوں کے وہ بہت سختی کے ساتھ

پابند ہیں۔ اس عمر میں بھی نماز و روزہ کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اوقات مقررہ پر کام کی ادائیگو کو وہ اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ اپنے مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کے مذہب میں تعرض نہیں کرتے۔ اولیا کا احترام کرتے ہیں اور علماء کی عزت۔ غیر معمولی اچھے اخلاق کے انسان ہیں۔ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اپنی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی وجہ سے تفصیلی ملاقات نہیں کر سکتے لیکن سننے سب ہی کی ہیں ملنے کا کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ پرا دفر میں۔ تقاریب کے موقع پر یا دوسرے مقامات پر جہاں وہ نظر آئیں منے والوں کی ایک جماعت بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔

مہر جی، بی، یو، کس

سرگدیش چندر بوس

سرجے، سی، بوس

ابتدائی تعلیم | جلد شیش چندر بوس ۳۰ نومبر ۱۸۵۸ء کو بمقام بکرام پور پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھگوان چندر بوس فرید پور میں سب ڈویژنل آفیسر تھے۔ تعلیماتی مسائل میں "ڈاکٹر بوس" کہتے ہیں "میرے والد خاص قسم کے خیالات رکھتے تھے۔ مغربی طرز تعلیم ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی اور وہ افراد جو گورنمنٹ کے کسی نہ کسی حیثیت سے زیر اثر تھے اسکولوں کے دلدادہ ہو رہے تھے حالانکہ میرے والد بھی انگریزی حکومت کے بڑے ہونے سیلاب میں بہے جا رہے تھے لیکن انہوں نے مجھے بجائے اسکول میں شریک کرانے کے گاؤں کے ایک پاٹ شالہ میں شریک کرایا یہاں میرے ہم چلتے مزدوروں کے محنتی لڑکے اور کسانوں کے فطرت پرست سپوت تھے۔ محنت و مشقت اطاعت و فرمانبرداری، مذہب کی پرستش اور دیہات سے دلچسپی میں نے یہیں سے حاصل کی۔" اپنی ماں کے متعلق ڈاکٹر بوس بیان کرتے ہیں "میری ماں گھر پر چشمہ پراہ

رہتی تھی کہ کب میں مدرسہ سے واپس آؤں اور کب وہ فرط محبت سے گلے لگائے
میں عموماً اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ گھر واپس ہوتا تھا اور ان میں اکثر اس طبقہ کے
لڑکے ہوتے تھے جنہیں آج کل ”اچھوت“ کہتے ہیں لیکن میری مال ان کا خیر مقدم نہ
طرح کرتی تھی جس طرح سے کہ کسی اونچی ذات والوں کا یا خود میرا۔ ہم سب کو ایک
ہی جگہ کھلاتی پلاتی اور ایک ہی طرح کا سلوک کرتی ادیبوں میں نے ابتدا ہی سے
ذات پاست کا کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔

ڈاکٹر بوس پاٹ شالہ کی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں ”اس دہقانی مدرسہ میں
مجھے بھیجنے سے مقصد یہ تھا کہ میں اپنی عمر کا ابتدائی بہترین حصہ مادری زبان سیکھنے
میں صرف کروں، ملکی ماحول سے دلچسپی پیدا کروں، مذہبی درس حاصل کروں اور
قومی تمدن سے متاثر ہوں“ عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بوس کانگراں اس کمپنی
کے زمانہ میں کوئی تعلیم یافتہ، مہذب یا معقول آدمی نہ تھا بلکہ ان کے والد نے
ڈاکٹروں کے ایک سردار کو ان کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا
کہ جس زمانہ میں بھگوان چندر بوس فرید پور کے سب ڈویژنل آفیسر تھے تو لڑکوں
کی ایک ٹولی سارے گاؤں کو پریشان کر رہی تھی۔ جن اتفاق سے ایک موقع
پراہنوں نے اس ٹولی کے سرغنہ کو تنہا اپنی جان پر کھیل کر گرفتار کر لیا اس جانیازی
کا اس سردار پر اتنا اثر ہوا کہ جب وہ کئی برس بعد قید سے چھوٹا تو سیدھا ان کے
گھر آیا اور التجائی کہ اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیں۔ یہ خیال کر کے کہ اس کو دوسری جگہ
ملازمت نہ ملیگی انہوں نے اسے اپنے ہاں رکھ لیا اور اپنے چار سالہ لڑکے کی
خدمت پر مامور کر دیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ ڈاکٹر بوس کو اپنی پیٹھ پر گائوں کے مدرسے

بجائے اور دن بھر ان کے ساتھ رکھ کر شام کو گھر واپس لائے۔ وہ میری خدمت بہ طرح کیا کرتا تھا کہ کیا کوئی نرس کرے گی؟ ڈاکٹر بوس بیان کرتے ہیں، اپنی پھلی زندگی سے توبہ کرنے کے بعد وہ بچہ نیک ہو گیا تھا۔ کیا محال کہ کوئی میری طرف سے تیکھی چٹوں سے تو دیکھ لے! فرصت کے لمحات میں جس طرح کھلائی یاد دہانیوں اور دیووں کے قصے بیان کرتی ہے بالکل اسی طرح وہ اپنے خون آشام کارنامے بیان کرتا تھا کہ کس طرح اُس نے بڑے بڑے معرکے سر کئے ہیں اور کہاں زخم کھائے ہیں! ظاہر ہے کہ ان واقعات نے ڈاکٹر بوس کی رگوں میں گرم خون دوڑا دیا اور اس زمانہ میں جبکہ حقیقی معنوں میں انسان سیکھنے اور حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے دلیری اور شجاعت کے درس انہوں نے حاصل کئے۔

انگلستان میں پاٹ شالہ کی تعلیم ختم کر کے ڈاکٹر بوس انگریزی مدرسہ میں چلے گئے اور درجہ بدرجہ انہوں نے وہ تمام منازل طے کئے جن کے بعد

بی اے کی ڈگری ملتی ہے۔ جب انہوں نے سینٹ زیویر کالج کلکتہ سے ڈگری لی تو اُن کے دل میں خواہش ہوئی کہ انگلستان جا کر سول سروس کے مقابلہ میں شریک ہوں انہوں نے والد سے مشورہ کیا لیکن ناکامی ہوئی۔ دراصل اُن کے والد اپنے لڑکے کی طبیعت سے اتنے زیادہ واقف تھے کہ وہ ڈاکٹر بوس کو بھی پتہ نہ تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ نظم و نسق کا میدان ان کے لئے موزون نہیں ہے بلکہ سائنس یا ڈاکٹری کے امتحانات اور تحقیقات ان کی طبیعت کی افتاد اور فطری رجحان کے لحاظ سے شہرت اور نیک نامی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر بوس اسی مشورہ پر عمل کرنے کے لئے انگلستان پہنچے۔

لندن ہینچر ڈاکٹر بوس ڈیکل کالج میں شریک ہو گئے۔ چونکہ کلکتہ میں انہوں نے حیاتیات کے درس نہیں حاصل کئے تھے اس لئے پورے ایک سال تک یہاں انہیں اس مضمون کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ دوسرے سال سے ڈاکٹری کی تعلیم برابر ہونے لگی لیکن سودا اتفاق سے ان کی صحت اس دوران میں کچھ ایسی خراب ہوئی کہ باوجود مدتوں علاج کے فائدہ نہ ہوا اور مجبوراً ڈاکٹروں کے مشورہ پر انہیں ڈاکٹری تعلیم سے کنارہ کش ہونا پڑا یہاں سے وہ سیدھا کیمبرج پہنچے۔ ۱۸۸۶ء میں انہوں نے بی اے کیا پھر بی ایس سی میں شریک ہوئے اور نیچرل سائنس اسکالرشپ حاصل کیا۔

ہندوستان کو واپسی پر وینرفاسٹ ہتھورا ہر معاشیات نے لارڈ رین سے جو اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے ان کا تعارف کرایا اور اسی بناء پر انہیں پریسڈنسی کالج کلکتہ میں سائنس کی پروفیسری مل گئی۔ لیکن یہ سلسلہ منصرمانہ تھا اس زمانہ میں اس کالج میں کوئی اچھا سا عمل نہ تھا اور انہیں اپنے خانگی عمل میں تحقیقاتی کام کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اٹینان سے کام کیا اور تقریباً دس سال بعد ایک چھوٹا سا عمل کالج میں تیار ہوا۔ اور اسی کو ان کی نظر آکھوں نے غنیمت جانا۔

۱۸۹۵ء سے انہوں نے سائنس پر مقالات لکھنے شروع کئے۔ پہلا مقالہ قلم کے ذریعہ برقی شمعوں کی تقطیب تھا جو مئی ۱۸۹۵ء میں جرنل آف دی ریشیا نامک سوسائٹی آف بنگال میں شائع ہوا۔ اور اسی سال دو مضامین برقیات سے متعلق "الکٹریٹین" میں شائع ہو کر مقبول ہوئے۔ اس کے بعد ان کا

مشہور مقالہ ”برقی الغلاف نماؤں کا تعین“ رائل سوسائٹی جرنل میں شائع ہوا۔ اس زمانہ میں رائل سوسائٹی کی اتنی وقعت تھی کہ اس جرنل میں کسی مضمون کا شائع ہونا بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اب بوس کی عظمت کرنی شروع کی۔ رائل سوسائٹی نے نہ صرف بوس کے مقالہ کو شائع کیا بلکہ ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی تحقیقات کو جاری رکھیں اور ان کی معقول امداد کا وعدہ کیا۔

۱۸۹۶ء میں ڈاکٹر بوس نے دنیا کے سائنس کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے سلسلہ میں لندن یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری دی۔ اس زمانہ میں لاسکنی تحقیقات اور تجربات پر دنیا کے تین بہترین دماغ بیک وقت مصروف تھے۔ ڈاکٹر بوس۔ مارکونی اور امریکی کا ایک مشہور سائنس دان۔ ڈاکٹر بوس ہندوستان میں بے سرو سامانی کے عالم میں تحقیقات و تجربات کر رہے تھے اور ان کے دوسرے مقابل بہترین مہملوں میں سرگرم کار تھے۔ مگر ڈاکٹر بوس نے سب سے پہلے کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں گورنر کی موجودگی میں چھوٹے پیمانہ پر اپنے تجربات کا کامیاب مظاہرہ کیا۔

رائل انسٹی ٹیوشن میں تقریریں | بوس کی شہرت آگ کی طرح پھیل گئی اور رائل انسٹی ٹیوٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ انہیں مخاطب کریں۔ برقی موجوں پر انہوں نے متعدد تقریریں کیں اور نبات اور حیوان کے محرکات کے جواب میں تجربات کرتے رہے۔ ایک دن ٹہرہ آفاق تجربہ کار ماہر فعلیات سرمایہ کل فاسٹر نے ان سے کہا:-

”اس لہر میں کیا نئی بات ہے؟ نصف صدی سے ہم اس

واقف ہیں۔

آپ کے خیال میں یہ کیا چیز ہے؟ بوس نے دریافت کیا۔

”عضلاتی جواب کی ایک لہر۔“

”معاف کیجئے یہ دعائی ٹین کا جواب ہے۔“

”کیا؟“ تعجب سے اُپھل کر فاسٹر نے پوچھا، ”ٹین کیا تم نے

ٹین کہا؟“

تفصیلات معلوم کر کے فاسٹر کو بڑی حیرت ہوئی۔

جول جول بوس اپنی تحقیقات بیان کرتے جاتے تھے سائنس دان مہوت ہو کر ان کا منہ تکتے تھے۔ سر جان برٹن سائنڈرسن جو اس زمانہ کے برقی فعلیات کے مانے ہوئے یگانہ روزگار استاد تھے اور انہیں حیوانات اور نباتات دونوں پر عبور کامل تھا ڈاکٹر بوس کی تقریروں کا شہرہ سنکر آکسفور سے چلے آئے اور ظاہر ہے کہ سامعین میں سب کی نگاہیں ان کی طرف رہتی تھی کہ اگر وہ غرض کریں تو بوس کی علمی لیاقت مسلمہ ہوگی۔ مگر یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ خزانٹ سائنڈرسن نے کہا کہ بوس ایک ماہر طبیعیات ہیں اور انہوں نے خواہ مخواہ حیاتیات کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ اب بھی کچھ زیادہ وقت نہیں گیا اور وہ اگر چاہیں تو اپنے مقالہ کا عنوان بجائے ”برقی جواب کے بعض طبیعیاتی نکات“ رکھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کے سب ہم آواز ہو گئے اور بوس کو ممکنہ طریقہ پر بدول کرنے لگے۔ لیکن بوس غیر معمولی عزم و استقلال کے انسان ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کسی خاص غرض و غایت کے

مد نظر کیا گیا ہے اور کسی مصلحت کے پیش نظر عمدہ اور گردانی اور تباہی عارفانہ کیا گیا ہے۔ کمرہٴ مہمت باندھ کر انہوں نے رائل سوسائٹی کو آگاہ کیا کہ وہ اس مقالہ کا ایک لفظ بھی بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں خواہ ان کا مقالہ ناپسند ہی کیوں نہ کیا جائے ہندوستان و اہل ہندوستان نے غور مکر کیا اور ایک قطعی نتیجہ پر پہنچ کر دوبارہ لندن پہنچے اور رائل انسٹی ٹیوٹ میں از سر نو تجربات میں مہمک ہو گئے۔ اس اثناء میں آکسفورڈ کے مشہور پروفیسر وائٹس نے ان سے خواہش کی کہ وہ اپنے تجربات انھیں دکھائیں۔ بوس راضی ہو گئے اور ایک دن وائٹس ہوٹل میں اور براؤن ہل کے جانشین ہوس کی معیت میں بوس کے ہاں پہنچے اور تجربات دیکھ کر تینوں متین پروفیسر بچوں کی طرح اظہارِ تعجب اور خوشنودی کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رائل سوسائٹی اگر اس مقالہ کو قبول نہیں کرے تو ہم بخوشی کین سوسائٹی کی جانب سے اس کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سال صدر اور محتمد ہیں۔ مقالہ کی از سر نو ترتیب کے لئے بوس ہندوستان واپس آ گئے اس اثناء میں انہیں معلوم ہوا کہ کسی اور پروفیسر نے ان کی تحقیقات کو اپنا لیا ہے اور اس کو فی زمانہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بوس نے اپیل کی اور اپنا سارا کام کمیشن کے آگے رکھ دیا۔ بڑی تحقیق کے بعد آخر تصفیہ بوس کے حق میں ہوا۔

پیرس میں تقریریں ۱۹۰۷ء میں سر جان وڈ برن گورنر بنگال نے انہیں پیرس کانگریس آف سائنس میں نمائندگی کرنے کے لئے بھیجا۔ اس سلسلہ میں وہ پیرس میں اس قدر ہر دل عزیز ہوئے کہ انہیں مختلف سوسائٹیوں نے تقریروں کے لئے مجبور کیا۔ ۱۹۰۷ء میں انہیں ایک مشہور سوسائٹی کی کونسل کا

رکن بھی بنالیا گیا۔

دنیا کا سفر - آکسفورڈ یونیورسٹی نے تقریروں کا انتظام کیا اور بوس وہاں پہنچے۔

آکسفورڈ کے بعد کیمبرج کا نمبر تھا۔ یہاں انہوں نے نباتیاتی تحقیقات کا ذکر کیا اور بعض پودوں کا ذکر ایسا کیا کہ وہاں کے بعض نامی گرامی پروفیسروں کو ان پودوں کا شوق اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے ہندوستان سے مٹی منگوائی اور خاص طور پر ان پودوں کی نشوونما کا انتظام کیا۔ پروفیسر سیوارڈ، سرفرائنس ڈارون، اٹارلنگ، آلیور اور کیار تھ ریڈان سے اس سلسلہ میں خاص طور پر متاثر ہوئے۔ مسٹر بالفوران کے معامل میں آئے اور حیاتیاتی تجربات کا معائنہ کر کے حیرت و خوشی کا اظہار کیا۔ دنیا میں ڈاکٹر بوس نے اپنی ایک خاص تقریر کا انتظام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بعض تجربات کے عکس بھی دکھائے۔ امپریل یونیورسٹی دنیا کے پروفیسر موشس ڈاکٹر بوس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو ہندوستان کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ایسا پوت پیدا کیا جو نباتیاتی دنیا میں اپنے عجیب و غریب انکشافات کی بدولت ناقابل فراموش ہے۔ بعض محققین نے تو بوس سے یہاں تک خواہش کی کہ وہ کلکتہ کے معامل میں ان کے زیر نگرانی کام کرنا چاہتے ہیں۔

اس سفر میں ڈاکٹر بوس امریکہ بھی گئے "مین" سے "کیالیفورنیا" تک تمام یونیورسٹیوں نے دعوت ناموں کی بوجھاڑ شروع کر دی۔ مشہور علمی ادارے مثلاً نیویارک اکیڈمی آف سائنس، دی بروک لین انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس

سائنس۔ ہارورڈ۔ کولمبیا اور فکا گونیورسٹی نے حد درجہ شوق کے ساتھ ان کے خطبات سنے۔

شامکار دنیا کے سفر سے واپس ہو کر بوس اپنی تحقیقات میں پہلے سے زیادہ مہنک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا شامکار یہ انکشاف ہے کہ نباتات اور حیوانات کی اعصابی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک حد تک یہ دکھائی دیتا ہے کہ ”موسا“ کا پودا بالکل انسانی اقوام کی زندگی کی تاریخ کو دہراتا ہے۔“

خود بوس نے نباتاتی اور حیواناتی زندگیوں کا فرق ایک جگہ اس طرح بیان کیا ہے:-

”حیوانات صدمہ کا اظہار حرکات سے کرتے ہیں برخلاف اس کے اکثر پودے متواتر صدومات کی بھی مدافعت قوت رکھتے ہیں۔ حیوانوں کی بعض باتیں مسلسل متحرک رہتی ہیں بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی اور یہ تسلسل مختلف صورتوں میں مختلف اثرات پیدا کرتا ہے نباتات میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی گئی۔ حیوانوں کی باتیں برقی ارتعاش پیدا کرتی ہیں برخلاف اس معمولی نباتات میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔“

اس نئی تحقیق کی کامیابی کا باعث ایک نئے آلہ کی ایجاد ہوئی وہ اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ پودے اپنی حرکات کا احساس اور خصوصی حرکات کی ایمانی کر سکتے ہیں۔ اس آلہ کا نام بوس نے ”گوچ پیما“ رکھا۔ اس کی مدد سے اور صداقت کا یہ حال ہے کہ دل کی ایک حرکت کا ایک سنسٹر یہ ہفتہ بھی بتا سکتا ہے

اور پھر کمال یہ کہ یہ آلہ بوس نے اپنی نگرانی میں ہندوستان ہی میں بنوایا۔ اس ہندوستانی آلہ کو ساری دنیا نے تجربہ کے بعد قابل اعتبار پایا اور دنیا بھر کے اس کی مانگ ہونے لگی۔

ڈاکٹر بوس نے تجربہ کیا کہ اگر ایک پودے پر ضرب لگائی جائے تو چوٹ لگنے اور اس کے تاثرات ظاہر ہونے میں ایک سکند کا پلہ وقفہ ہوتا ہے۔ نشہ آور اشیاء کا اثر نباتات پر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے کہ حیوانات پر۔ زہر کا بھی دونوں پر یکساں اثر ہوتا ہے۔ درخت رات کے بارہ سے صبح کے آٹھ بجے تک سوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ترقی یافتہ دنیا کا تمدن انسان موت کے اثرات پودوں پر جس طرح رونما ہوتا ہے۔ ان کا بوس نے بڑی کامیابی سے تجربہ کیا۔

تصنیفات ۱۹۰۷ء میں ”پودوں کا جواب“ شائع کی اور ۱۹۰۸ء میں ”برقی افلیات“۔ مشہور سائنسٹیک رسالہ ”رینجر“ نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ”ماہر ان حیاتیات ان کتابوں کو پڑھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح ان کے مصنف نے اپنے مشاہدہ۔ تجربہ اور تحقیق سے ایک انقلابی لہر دوڑا دی مصنف نے علمی مباحث کو اپنی پختہ کارانہ طرز میں اس قدر دلچسپ بنایا ہے کہ ہم اس مطالعہ کی پُر زور سفارش کے بغیر نہیں رہ سکتے“

گورنمنٹ کا اعتراف ۱۹۱۳ء میں بوس پچپن سالہ ہونے کی وجہ سے پریسڈنٹ گورنمنٹ کا اعتراف کالج کی پروفیسری سے علیحدہ ہونے والے تھے لیکن چونکہ کالج کو ان کی خدمات کی بے انتہا ضرورت تھی اس لئے مزید دو سال کی

توسیع کی گئی۔ اس کے بعد ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پوری تنخواہ بطور وظیفہ دی گئی اور ساتھ ہی یہ استدعا کی گئی کہ تحقیقات کرنے والے طلباء کو وہ ہدایات دیتے رہیں اور ایک حد تک ان کے کام پر نظر رکھیں۔ بوس کے لئے یہ فرائض بارگراں نہ تھے بلکہ وہ تو ان کی مرضی کے عین مطابق اور خواہش کے بالکل موافق تھے۔ اسی زمانہ میں بوس کو ان کی علمی تحقیقات اور کارگزاری کے صلہ میں ”سمر“ اور سی۔ یس۔ آئی کے امتیازی خطابات دیئے گئے۔

بوس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ | ابتدا ہی سے بوس یونیورسٹیوں میں تحقیقاتی اداروں کے محرک تھے اور وہ اس قسم کے اداروں کی نشوونما اور ترقی کو یونیورسٹی کی کامیابی کا معیار خیال کرتے تھے۔ ۱۹۱۳ء میں ”جنگال ایجوکیشنل ریویو“ میں اسی سے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھتے ہوئے وہ یونیورسٹیوں سے استفسارات کرتے ہیں ”تہاری وجہ سے علم کس طرح پھیلا؟ کیا کیا انکشافات و تحقیقات تمہاری مدد سے ہوئے؟ محققین کو کتنے کتنے مدد دیے اور کتنے طلباء کو تم نے صحیح معنوں میں محقق بنایا؟“ مختصر یہ کہ بوس کے نزدیک تحقیقات کا شعبہ یونیورسٹی میں نہ صرف آہم ہے بلکہ ضروری بھی اور بڑی حد تک اس کی وقعت اور نیک نامی کا معیار بھی۔ ہندوستانی ماحول کی نا موافقت بوس کو پست ہمت نہیں کرتی بلکہ ان کے آگے ہمیشہ ہندوستان کا وہ عہد ذرین رہتا ہے جبکہ فلندہ اور ٹیکسلا کی جامعات مشرق کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے خیال میں ہندوستان کی آب و ہوا بڑی حد تک خاص قسم کے پودوں کی نشوونما میں مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے نباتاتی

تحقیق کے یہاں خاص مواقع حاصل ہیں۔
 ۳۰ نومبر ۱۹۵۹ء کو بوس نے اپنی ۵۹ ویں سالگرہ کے موقع پر اس
 ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ اس وقت جو تقریر بوس نے اس ادارہ
 کو قوم کے نام سے منسوب کرتے ہوئے کی وہ ان کی خطابت کا عظیم الشان
 کارنامہ ہے انہوں نے کہا:-

میرا ادارہ بلا امتیاز مذہب و ملت، فرقہ و جماعت
 سن و سال یا جنس و حیثیت سب کے لئے یکساں
 کھلا رہیگا بشرطیکہ وہ نام و نمود طاق نسیاں پر رکھ کر
 آئیں۔ علم کا مشعل ہاتھ میں ہو دل میں خلوص کوٹ کوٹ
 کر بھرا ہو دماغ میں خود غرضی اور دنیاوی طمع نہ ہو،
 ارادے مضبوط ہوں اور حوصلے بلند، دُھن کے پورے
 ہوں اور کام کے پکے..... میرے انسٹی ٹیوٹ میں
 ابجد خوانی نہ ہو گی اور نہ پڑھے ہوئے سبق و صراے
 جائیں گے بلکہ جدید انکشافات اور نئی تحقیقات ہوں گی
 جن کو دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو اور جن کو دنیا کے
 کانوں نے نہ سنا ہو۔ اس قسم کے تحقیقاتی کارناموں کی
 نشر و اشاعت کا اس قدر معقول انتظام کیا جائے گا کہ
 سارا عالم ہماری کارگزاریوں سے واقف ہوتا رہے
 اس طرح ہمارا مقصد کہ ماضی کی ان درخشاں روایتوں کو

جنہیں وقت کی دراز دستیوں نے پردہ خفایں رکھا ہے

دو بانہ مضبوط پر لایا جائے پورا ہو کر رہیگا

بعد کی تحقیقات | رفتہ رفتہ یہ انٹی ٹیوٹ اتنا بڑھتا گیا کہ عوام کے علاوہ
خواص بھی اس کو وقعت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔

چنانچہ لارڈ پلسفورڈ جو اس زمانہ میں وائسرائے تھے، بوس کا تحقیقاتی کام دیکھنے
کے شوق میں یہاں آئے اور متواتر دو گھنٹے تک اس کا تفصیلی معائنہ کر کے
بے انتہا مسرور ہوئے۔ اسی زمانہ میں بوس نے ایک ایسا محیر العقول تجربہ کیا جو
اس وقت قریب قریب ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ یہ درختوں کا بہترین حالت میں
”کلچاؤ“ ہے۔ تجربہ کے طور پر کلکتہ میں انہوں نے بعض درختوں کو ایک جگہ سے
ان پر سکتے کا عالم طاری کر کے اکھیرا اور دوبارہ انہیں کسی اور مقام پر لگایا
جہاں وہ برابر عمدہ حالت میں پھلتے پھولتے رہے۔

دوسری کامیابی High Magnification Crescograph

یہ عجیب و غریب ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے پودے کی قلیل ترین مدت۔ یعنی
ایک سکنڈ کی نشوونما کی بھی تبلیہ اور پیمائش کی جاسکتی ہے۔ خوردبین اس کے
آگے بھیٹ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں! گنا بھی ہولت مہتیا
نہیں کر سکتی یہ ایجاد ایک نہ ایک دن زراعتی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا
کرے گی۔

مصر میں | بوس کی تحقیقات کی نہرت سائنس کی دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی
نہ صرف یورپ اور امریکہ میں ان کا نام بلا تکلف لیا جا۔ نے لگا بکتہ

مصر میں بھی لوگ ان سے استفادہ کرنے کے متمنی ہوئے۔ سائنس کے طلباء اور پروفیسروں کی خواہش پر حکومت کو کان کھڑے کرنے پڑے۔ علاوہ ان کے مصر کا محکمہ زراعت چاہتا تھا کہ ان کے نباتاتی نظریوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائے اس لئے سرکاری طور پر زراعت کے وزیر نے ان کی دعوت کا سامنا کیا اور حکومت مصر نے حکومت برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ بوس کو مصر آنے کے لئے آمادہ کریں۔ بوس نے جب رضامندی کا اعلان کیا تو ان کے خیر مقدم کی تدابیر عمل میں آنے لگیں۔ مصر میں کیا عوام اور کیا خواص سب چشم براہ تھے اور انہوں نے ان کے شایان شان استقبال کیا۔ خود شاہ مصر نے ان کی تقریریں نہایت دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ قاہرہ میں بھی خاص طور پر ان کی تقریروں کا انتظام کیا گیا خصوصاً رائل اگریکلچرل سوسائٹی میں انہوں نے جو تقریر کی وہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس سلسلہ میں مصر کے جرائد و رسائل نے ان کا تعارف ملک کے طول و عرض میں کرایا۔

چین میں بوس کی خدمات کا اعتراف

”جب ذیل تار مبارک باد کا روانہ کیا۔
ہم دست بدعا ہیں کہ خدا آپ کو کئی سال تک

زندگی کی ماہیت اور اصلیت کے انکشاف کے لئے
دنیا میں باقی رکھے۔ باور کیجئے سارا ایشیا آپ کی ذات
پر فخر کرتا ہے“

اس کے جواب میں بوس نے لکھا:۔

میری چالیس سالہ خدمات کی وجہ سے ہندوستان نے
دنیا سے سائنس میں جو درجہ حاصل کر لیا ہے اس سے
مجھے ایک گونہ طمانیت حاصل ہوئی ہے۔ مغرب
آج کل جنگ و جدال، خونخواری اور خون ریزی کو
ترقی سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ان کا طریقہ کار تمدن و تہذیب
کی بیخ کنی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے نجات
حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ بین الاقوامی
اتحاد اور علمی و فاق قائم کیا جائے۔ یہی انسانیت کو
فنا کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گا اور یہی میری آرزو
ہے کہ مشرقی پیغام ہو۔“

بوس اپنے معاصرین کی | برنارڈ شانے بوس کی تحقیقات کو بڑی دلچسپی
نظر میں سے دیکھا اور باوجود اس مضمون سے کوئی انس
نہ رکھنے کے بھی بوس کے کارناموں کو بہت

سرا ہا۔ اس نے اپنی تصنیفات کا ایک خاص مجموعہ ان کی نذر کیا یہ لکھ کر کہ:-
”سب سے چھوٹے ماہر حیاتیات کی طرف سے سب سے بڑے ماہر
حیاتیات کی خدمت میں“۔ رومن رولینڈ نے اپنی تصنیف خاص طور پر پیش کی اور
بطور خلوص یہ الفاظ لکھے:-

”ایک نئی دنیا کو روشناس کرانے والے کی خدمت میں!“
”اسکیئر“ کے اڈمیٹر نے ایک پُر تکلف دعوت ان کے اعزاز میں ترتیب دی

جس میں اُس نے خاص طور پر اس زمانہ کے مشہور ادیبوں کو تبادلہ خیال کیلئے مدعو کیا جن میں قابل ذکر گارڈوری۔ نوایس۔ ربیکا ویسٹ۔ نارمن ایسجل۔ ایس۔ براؤن وغیرہ ہیں۔ ان سبھوں نے بوس سے خواہش کی کہ وہ اپنے تجربات بیان کریں۔ جب بوس نے ان کا مختصر تذکرہ کیا تو انہوں نے ہندوستان سے متعلق سوالات کئے بوس نے ان سب کا جواب نہایت عمدگی سے دیا اور ہندوستانی حالات کا بڑی خوبی سے انہیں اندازہ کرایا۔

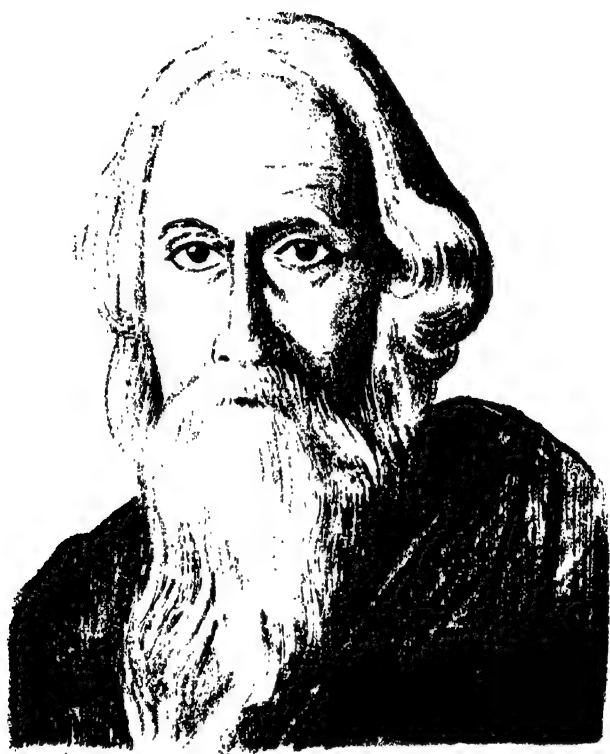
قوم کی رہنمائی مددگار میں انہوں نے کہا:۔

”میں نے دنیا کا چکر کئی دفعہ کاٹا ہے اور اکثر مجھے موقع ملا ہے کہ دوسری اقوام کے خصوصیات معلوم

کروں۔ اس سلسلہ میں مجھے ان میں دو چیزیں نمایاں نظر آئیں ایک یہ کہ وہ چاہتی ہیں کہ زندہ رہیں۔ انہیں مستقبل کی بڑی فکر ہے اور اسی کو سنوارنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں۔ اور اسی تگ و دو میں وہ نیچر سے مدد لیتی ہیں اور اس ہی کے سہارے وہ شاہراہ ترقی پر قدم اٹھاتی ہیں مگر دنیا میں بعض افراد ایسے بھی ملیں گے جو محض اپنے ماضی کی یاد میں گم سم ہیں اور پدم سلطان بود کہہ کر بھولے نہیں سماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا طریق عمل اختیار کرنا چاہیئے۔ آیا ماضی کیے خوش گوار خواب خرگوش میں ہمیں اپنے آپ کو بھلا دینا چاہیے

یامیدانِ عمل میں آکر اُن اقوام کے دوش بدوش کھڑا
 ہونا چاہیے جو کہ نیچر سے استفادہ کر کے اپنے مستقبل کو
 سنوارنے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ ہمارا ماضی یقیناً خوشگوار
 ہے۔ اور یہ رعب دار اوپٹکے اونچے محلات، یہ پرفضا
 باغات اور یہ رفیع المرتبت منادروں مساجد جو میرے
 اطراف و اکناف میں بکھرے پڑے ہیں مجھے ہر آن
 یاد رکھاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد وحشی، غلام اور
 مفلس ہرگز نہ تھے۔ مگر ہمارا مستقبل؟ —
 میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ اسے حال و مستقبل
 کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہمارے ماضی کی دیرینہ روایت
 کو قائم و برقرار رکھ سکیں ۛ

راہنہ در نا تھہ ٹیکور

Aziz

سرراندز ناتھ یگور

رابندر ناتھ ٹیگور

آبا و اجداد رابندر ناتھ ٹیگور کے دادا دوار کا ناتھ بنگال کے اُن چند زمینداروں میں سے تھے جو کافی دولت مند ہونے کے باوجود مصلح قوم و ملک سمجھے جاتے تھے۔ مذہب چونکہ اُن دنوں جز و زندگی تھا اور اُن کی طبیعت اصلاح کی طرف مائل تھی اس لئے انہوں نے اس شعبہ میں بھی اپنی طبیعت کی جولانی بخانے کے لئے میدان ڈھونڈ نکالا اور راجہ رام موہن رائے کے ساتھ برہم سماج کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ قلیل عرصہ میں انہوں نے جوہد راجہ رام موہن رائے کو دی وہ ایسی نہ تھی کہ فراموش کر دی جاتی۔ اس سلسلہ میں ان کی شہرت بڑھتی گئی اور عوام و خواص انھیں رام موہن رائے کا دست راست کہنے لگے۔

ٹیگور کے والد دونوں رابندر ناتھ ٹیگور ایک ذی علم شخص تھے۔ انھیں نون لطیف سے بڑی دلچسپی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ادب و فلسفہ کا بھی

ذوق فطرت نے انھیں عطا کیا تھا۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے اسلامی ادبیات کا مطالعہ کیا۔ مولناروم کی مثنوی اور حافظ کا دیوان پڑھ کر انھیں تصوف و معرفت کا چکا لگا اور وہ اپنا پورا وقت جو بڑھوسماج کی پرچار سے بچ رہتا ہی کی نذر کر دیتے تھے۔

پیدائش | راجندر ناتھ ٹیگور ۶ مئی ۱۸۶۱ء کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن اسی تاریخ اور اسی سال پنڈت موتی لال ہندو آجہائی بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ ساعت اتنی مبارک تھی کہ ایک سیاسی میدان میں اپنی جولانیاں دکھا کر غیر معمولی اثرات پیدا کر لیا اور دوسرا اپنی شاعری کے میٹھے سروں سے ساری دنیا کا دل موہ لیا۔

مناظر قدرت سے دلچسپی | ابتدا ہی سے ٹیگور بہت اداس رہتے تھے اور گھر کی کسی چیز سے انھیں دلچسپی نہ ہوتی تھی لیکن بہت جلد انہوں نے اپنا دل بہلانے کا ذریعہ ڈھونڈ نکالا اور یہ مناظر قدرت تھے ہر روز وہ کھلے درجہ کے آگے بیٹھتے اور تاحہ نظر دور دور کے مناظر قدرت کی سیر کرتے تھے لیکن ایک دن جب انہوں نے نیلے نیلے آسمان پر رنگ برنگ کے بادل دوڑتے دیکھے تو ان کا دل بلیوں اچھلنے لگا اور انہوں نے وہی کیفیت محسوس کی جو دروازے پر توں قزح کو دیکھ کر محسوس کرتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:-

”..... میں خوشی کے مارے چھوٹے نہ سکتا تھا حاجب
آسمان پر میری آنکھوں کے آگے بادل ایک دوسرے کو
پکڑنے کی کوشش میں دوڑتے نظر آتے اور میں اس

نظارہ میں اتنا محو ہو جا۔ تاکہ یہ محسوس کرنے لگتا کہ میں بھی
انہیں میں کا ایک بادل ہوں۔“

مناظر قدرت سے ٹیکور اس وقت سے متاثر ہیں جبکہ انہیں عقل سے
زیادہ آنکھوں پر بھروسہ تھا۔ آسمان کی رنگارنگی سے وہ نظائین ہٹاتے تو اس
پاس کے سبزہ زاروں پر نظریں جماتے نہ سبزہ ان کے لئے بیگانہ تھا اور نہ بڑے
بڑے درختوں کے مہیب سایہ سے وہ ڈرتے تھے۔

وہ اپنے بچپن آشنا، درختوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں:-
”اپنی لمبی لمبی اور گنجان پاریسیوں کے ساتھ
اُو بڑے درختو

تم ایک ہوگی معلوم ہوتے ہو جو آسن جمائے چپ سادہ رہا ہو
کیا تمہیں وہ بچہ بھی یاد ہے جس کا تخیل تمہارے گھسنے سایہ سے کھیلنا تھا
ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بڑے بہائی اور بڑی بہن کا لڑکا
ابتدائی تعلیم مدرسہ سے جا رہے ہیں تو خیال ہوا کہ کاش میں بھی مدرسہ جاسکتا
کوشش تو بہتری کی لیکن یہ کہہ کر کہ ”تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے، انہیں ساتھ نہ لیا گیا۔
یہ پہلی سپائی دل میں کھٹک رہی تھی کہ اتفاقاً کچھ ہی دنوں بعد زمانہ نے ان کا
ساتھ دیا اور رو دھو کے مدرسہ آنے جانے لگے لیکن کہنے والوں نے کہا ”اب
تو تم مدرسہ جانے کے لئے ضد کر رہے ہو اور کچھ فوٹوں بعد وہ وقت بھی آئے گا
جب مدرسہ نہ جانے کے لئے ضد کرو گے۔“

مدرسہ میں انہوں نے وہی پڑھا اور اسی طرح پڑھا جس طرح کہ اور لڑکے

پڑتے تھے لیکن گھر پر ان کی کتابوں کا ذخیرہ ملازمین کی کسستی قصے کہانیوں کی کتابوں تک تھا اور ان کا مکتب بسا اوقات مکان کا وہ گوشہ ہوتا تھا جہاں کہ سارے گھر کے نوکر کام کاج سے فارغ ہو کر قصہ خوانی میں مصروف ہوتے تھے۔ یہ قصے عموماً مذہبی ہوتے تھے اور رامائن اور مہابھارت کی طویل لیکن دلچسپ نظائیں خاص نے اور ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔

ٹیگور ان قصوں کو بڑی دلچسپی سے سنتے تھے اور بڑی حد تک متاثر بھی ہوتے تھے حتیٰ کہ ایک دن جب ایک ملازم رن کے نے جوان کے ساتھ کھیلنے پر مامور تھا۔ ان کے گرد ایک حلقہ بنا کر یہ کہا کہ ”آپ اس سے باہر نہ ہوں“ تو انھیں سیتا اور لکشن کا واقعہ یاد آگیا کہ کس طرح لکشن نے سیتا کے اطراف حلقہ کھینچ کر یہ بات کی تھی کہ وہ اس سے باہر نہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اتنے متاثر ہوئے کہ بڑی دیر تک اس حلقہ کے باہر آنے سے ڈرتے رہے مبادا کوئی حادثہ ظہور میں نہ آئے۔

ایک دن ٹیگور جب اپنے پنڈت سے گھر پر بڑھ رہے تھے تو انھیں یہ سن کر حیرت ہوئی کہ یہ نیلا آسمان ان کے سر پر دراصل سائبان نہیں ہے۔ ”ایک میٹر ہی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح تم اوپر چڑھتے جاؤ لیکن تمہارا سر کبھی آسمان سے نہیں ٹکرائے گا“ پنڈت جی نے کہا۔

”ہمارے گھر میں جتنی میٹریاں ہیں اگر سب سلسلہ سے جمادی جائیں اور ان پر چڑھا جائے تو؟“ ٹیگور نے پوچھا
 ”گھر ہی کی نہیں بلکہ سارے شہر کی میٹریاں یکجا کر دی جائیں

تب بھی تم آسمان کو چھو نہیں سکتے ٹیگور نے دل میں خیال
کیا "افواہ! پنڈت جی کتنے لائق ہیں — یہ راز
ان کے سوا کسی اور کو معلوم نہ ہوگا"

ابھی وہ اور ٹیل سمیٹتی ہی میں تھے کہ ان کے ہنسنے سے دل میں یہ خیال پیدا
ہو کہ ہر دفعہ رش اگر دکی حیثیت سے اوروں کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنا ذلت
کی بات ہے۔ کبھی بڑھنا تو کبھی بڑھانا بھی چاہیئے۔ بات تو معقول تھی لیکن سوال
مکتب کا تھا مگر اس مشکل کو انہوں نے اس طرح حل کیا کہ ان کے ورائڈے کے
ایک گوشہ میں جہاں بہت سی لکڑی کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اس کو مکتب بنایا اور
سلاخوں کو شاگرد خود ایک کرسی پر سامنے بیٹھتے، میدانہ میں لئے، رعب دار
چہرہ بنائے ابروؤں پر بل ڈائے تھوڑی تھوڑی دیر میں حجبلا کر کسی نہ کسی سلاح پر
برس پڑتے اور بالکل اسی طرح جس طرح استاد غنہ یا شریہ لڑکے کو زد و کوب کرتا
ہے سلاخوں کو مارتے مارتے تھک جاتے۔ غرض یہ کہ وہ اس طرح استاد کا
سانگ بھرتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ مگر چپکے چپکے ان کے دل میں یہ
خیال گزرتا کہ نقل کر لینا کتنا آسان ہے اور اصل کو پہنچنا کتنا دشوار!

نارمل اسکول "اور ٹیل سمیٹتی" سے کل کردہ نارمل اسکول میں داخل ہوئے۔
نارمل اسکول آیاں کی جو چیز سب سے پہلے ان کے ذہن میں محفوظ ہوئی وہ
پڑھائی شروع ہونے سے پہلے تمام لڑکوں کا صنف باندھ کر گانا تھا۔ اس کا مقصد
شاید یہ تھا کہ مدرسہ کا کام لڑکے ہنسی خوشی اور جوش و خروش سے شروع کریں۔
لیکن یہ ایک دلچسپ روایت تھی اور لڑکے اس نظم سے متاثر ہونے سے زیادہ

اس کے روایتی اثرات قبول کر چکے تھے کیونکہ یہ نظم غیر زبانِ ہندی انگریزی میں تھی اور ظاہر ہے کہ اسکول کے چھوٹے بچے انگریزی کا مفہوم اس عمدگی سے سمجھنے سے قاصر تھے کہ متاثر ہوتے طرفہ یہ کہ موسیقی کے لئے بھی غیر ملکی تھی جس کو وہ آسانی سے قبول بھی نہ کر سکتے تھے۔

ٹیگور کو نہ اس اسکول سے دلچسپی تھی اور نہ طریقہ تعلیم سے اور اسی وجہ سے وہ بہت دل گرفتہ رہتے تھے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح وہ بھی اگر مدرسہ کے ہنگامہ میں گم ہو جاتے تو ان کا دل یقیناً بہل جاتا لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ دوسری منزل پر ایک کمرے میں دریچہ کے آگے بیٹھے سڑک پر آتے جانے والوں کا تماشا دیکھا کرتے اور جب دل اس سے اکتا جاتا تو مدرسہ کی تعلیم کا زمانہ شمار کرنے لگتے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال، ایک دو تین۔ "ابھی تو یہ سلسلہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا" وہ بیزار ہو کر کہتے۔

اسکول کے استادوں میں سے ایک استاد ٹیگور کے ذہن میں اب تک محفوظ ہے۔ یہ اتنا سخت کلام تھا کہ ٹیگور باعموم اس کے سوالوں کا جواب خمی سے دیتے کیونکہ اس وقت بھی انہیں خیال تھا کہ جواب جاہلانہ باشد خوشی، دوسرے لڑکے پڑھتے اور ان کی آواز کھیسوں کی بھنھنا ہٹ معلوم ہوتی اور وہ ایک گوشہ میں چپ چاپ بیٹھے یہ سوچتے رہتے کہ ہتھیار کی مدد کے بغیر دشمن کو کس طرح زیر کیا جاسکتا ہے۔ پورا سال اسی طرح گزرا اور جب امتحان ہوا تو سب لڑکوں اور ان سے زیادہ استاد کو تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ جماعت میں اول آئے۔ استاد نے حکام بالا سے شکایت کی کہ مرفودان کے معاملہ میں

سفارش یا جانب داری سے کام لیا گیا ہے۔ اور یہ حرکت تعلیمی معاملات میں نہایت شرم ناک ہے۔ اس پر ان کا دوبارہ امتحان لیا گیا اور خاص طور پر نگرانی کی گئی لیکن اس دفعہ بھی ان کے نمبر تمام لڑکوں سے زیادہ آئے۔

شاعری کی ابتداء | ٹیگور کی عمر مشکل سے کوئی آٹھ برس کی ہوگی اور ان کی بھوبھی کا لڑکا جیوتی ان سے کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر ٹیگور کے آگے

شکیر کے مشہور ڈراما ہملٹ کی "خودکلامیاں" بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن نہ معلوم جیوتی کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے ٹیگور کو اپنے کمرے میں بلوایا اور نہ معلوم کیوں ان کو ایک نظم کہنے کے لئے کہا۔ ٹیگور کے لئے یہ خواہش عجیب غریب تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی ان کے دل میں نظم کہنے کا خیال پیدا ہی نہ ہوا تھا اور نہ انھیں یہ معلوم تھا کہ نظمیں کس طرح کہی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر وہ دم بخود کھڑے رہے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں نظم ہوتی کیا چیز ہے، کہی کیونکر جاتی ہے، اور موضوع کیا ہوتا ہے، اس کی انھیں مطلق خبر نہ تھی البتہ لے دے کے بس اتنا جانتے تھے کہ ان کی درسی کتابوں میں بعض سبق ایسے ہیں جنہیں اساتذہ نظمیں کہتے ہیں اور ان ہی کی تیج میں وہ بھی ان کو نظمیں کہا کرتے تھے اور حسب ہدایت زبانی یاد دہی کیا کرتے تھے۔ اسی خیال کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے ذہن میں پڑھی ہوئی نظموں کو دھرایا اور جو ترجمہ انھیں محسوس ہوا اسی وزن پر ایک چھوٹی سی نظم نیچے سروں میں لاپینے لگے۔

انسان کا خاصہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ کوئی چیز پیش کرتے ہوئے بہت ہچکچاتا ہے۔ کچھ جھپٹتا بھی ہے اور کچھ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں لوگ ہنسی نہ اڑائیں

یا بیوقوف نہ بنائیں لیکن جب وہ ایک دفعہ منظر عام پر آجاتا ہے تو اس میں مبتدٰی کی سی شرم و جھجک باقی نہیں رہتی اور وہ علی الاعلان اپنے افکار کو پیش کرتا ہے یہی حالت ٹیگور کی بھی ہوئی۔ پہلی دفعہ جتنا وہ تکلف کئے ہیں دوسری دفعہ نہیں کئے اور تیسری چوتھی مرتبہ تو وہ بالکل ہی بے باک ہو گئے۔

اب تو انہوں نے ایک باضابطہ بیاض بنائی۔ ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچ کر اپنا کلام آپ لکھنے لگے۔ جیوتی نے ان کی شاعری کا تعارف گھر میں سب سے کر دیا۔ وہ تقریبن کرتا، اور یہ فوراً ہی بیاض کھول کر سننا شروع کر دیتے۔ ایک دن ”دی نیشنل پیپر“ کے ایڈیٹر نا باگوپال متر سے جیوتی نے ان کا تعارف کرایا۔ بس پھر دیر کیا تھی۔ شاعر اپنا کلام تو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے انہوں نے فوراً نظم سنائی شروع کر دی اس نظم کا عنوان غالباً ”کنول“ تھا۔ نا باگوپال بابو نے ایک لفظ کے متعلق دریافت کیا حالانکہ وہی لفظ سارے گھر والوں نے بہت پسند کیا تھا۔ ٹیگور نے اس کا کوئی جواب تو نہ دیا البتہ دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی ان کو نظم نہ سنائیں گے کیونکہ نظم کو پسند کرنے کی بجائے وہ چٹال چین کرتے ہیں۔

اسکول کا مہتمم بڑا سخت گیر انسان تھا۔ اس کا اجلاس دوسری منزل پر تھا اور لڑکے اس کے ہال جلتے تو دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ کوئی اس کے ہال جاوے اور پٹ کر نہیں تو ڈانٹ سنے بغیر چلا آوے۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ مہتمم نے ٹیگور کو طلب کیا یہ خبر سننے ہی ان کے ہوش گم ہو گئے مگر جانا ضروری تھا اس لئے یہ سمجھ کر کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر ہی رہے گا۔

ہے ہوئے اور ڈرے ہوئے پہنچے مگر جوں ہی انہوں نے کمرہ میں قدم رکھا ان کے کان میں آواز آئی ”کیا تم شعر کہتے ہو؟“ یہ خلاف توقع سوال سنکر اول تو انہیں اپنی سماعت پر شبہ ہوا کہ ان کے ہاں شعر و شاعری کا کیا ذکر؟ لیکن جواب دینا لازمی تھا کہنے کے لئے زبان نہ کھلتی تھی اس لئے انہوں نے سر کے اشارہ سے اقرار کر لیا۔ بابو نے پھر کہا ”اچھا تو ایک اخلاقی نظم لکھ کر لاؤ“ اور وہ بدستور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔

ٹیگور نے دوسرے دن ایک نظم جوں توں کر کے موزوں کر ہی لی اور یہ کہتے ہوئے کہ آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا ”مہتمم کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے پوچھا ”نئے آئے نظم؟“ ٹیگور نے جواب دیا ”جی ہاں۔“ بابو نے ٹیگور کو اپنے ساتھ لیا اور اسکول کی سب سے بڑی جماعت میں گئے۔ یہاں ہینچکر ٹیگور کو نظم سنانے کا حکم دیا۔ مہتمم کے سامنے رہنے تک روکوں نے اظہار پسندیدگی کیا لیکن ان کے جاتے ہی کچھ کہنے لگے ”راستی (ربند ناٹھ کا مخفف) اور یہ نظم کہے! یقین نہیں آتا“ بعضوں نے کہا ”آتش کی شان ہم سے چھوٹی جماعت کا لڑکا ایسی نظم کہے کہ ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے“ ایک بولام ہٹاؤ بھی! نظم صاف بتا رہی ہے کہ وہ چرائی ہوئی ہے اور اگر کسی کو شبہ ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے لی گئی ہے“ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔

بات یہ تھی کہ ان دنوں شعر کہنا اتنا عام نہ تھا جتنا کہ آج سینکڑوں ہزاروں میں ایک آدمہ شاعر ہوتا تھا اور لوگ شاعر کے نام سے کان کھڑے کرتے تھے اور حیرت کے ساتھ اس کا منہ مکتے تھے۔ مگر آج کل تو ثانوی تعلیم بھی

ختم نہیں ہوتی اور لڑکے شکر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی لڑکا شاعر نہیں ہے تو لوگ تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔

بنگال اکیڈمی نارل اسکول کے بعد ٹیگور بنگال اکیڈمی میں شریک کرے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا اور مالی مشکلات کی وجہ سے

الکھ دت پیش آتی تھی۔ ٹیگور اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد جو بہاؤ تعلیم پاتے تھے چونکہ فیس برابر ادا کر دیتے تھے اس لئے ان کے ساتھ بڑی رعایت ہوتی تھی اور ٹیگور جیسے تنہائی پسند اور غیر زبان کی تعلیم میں کم سے کم دلچسپی لینے والے لڑکے کو بڑی سہولت تھی۔ مدرسہ کے اعلیٰ عہدہ داروں نے اساتذہ سے کہہ دیا تھا کہ ٹیگور کو پڑھائی کے بارے میں سختی نہ کریں۔

ہمالہ کی سیاحت گیارہویں سال ٹیگور کی زنا ربندی کی رسم ہوئی اور اسی سلسلہ میں دستور کے موافق ان کا سر مونڈہ دیا گیا بنگال

اکیڈمی میں اس مہیت سے جانا ٹیگور کو پسند نہ تھا۔ وہ جمبپ رہے تھے کہ شری لڑکے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ ایک دن جبکہ وہ اسی پریشانی میں الجھے ہوئے تھے ان کے والد نے انھیں بلوا بھیجا اور پوچھا کہ رانی! کیا تم میرے ساتھ ہمالہ چلنے آمادہ ہو؟ ٹیگور نے سوچا کہ نیکی اور پوچھ پوچھ اس لئے فوراً ہی جواب دیا ”ضرور!“

کچھ دنوں بعد ٹیگور اپنے باپ کے ساتھ کلکتہ سے بالپور پہنچے۔ یہاں الہ آباد ہمتے ہوئے اہر تسرا اور پھر وہاں سے سیدھا ہمالہ کی برف پوش چوٹیوں پر۔ اس سفر میں ٹیگور کے والد نے انھیں بڑی آزادی دے رکھی تھی۔

وہ صبح اور شام اپنے ساتھ لے کر گھومتے اور ان اوقات کے علاوہ ٹیگور کو تنہا بھی میر و تفریح کے لئے چھوڑ دیتے۔ شروع شروع میں تو ٹیگور اس آزادی سے گھبراے کیونکہ برف سے دھکی ہوئی اونچی اونچی چوٹیاں، کشادہ اور غیر آباد میدان، سردی کی شدت، ایسی غیر مانوس فضا پیدا کرتے تھے کہ ان کا دل لرز جاتا تھا۔ لیکن ان کے والد ہر وقت ان کا دل بڑھاتے اور اپنے تجربات بیان کر کے ان کے حوصلے بلند کرتے تھے۔

سینٹ زیور چند مہینوں بعد ٹیگور کو کلکتہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس دفعہ جب وہ گھر آئے ہیں تو اپنے امیر ایک خاص تبدیلی محسوس کرتے تھے اپنی سیاحت کی لمبی چوڑی لیکن مزیدار داستان وہ کچھ اس انداز میں سنانے لگے کہ سارا گھرانہ کا گرویدہ ہو گیا۔ اپنی اس ہر دل عزیز سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بنگال اکیڈمی کی شکایت شروع کی اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینٹ زیور میں شریک کرایا گیا۔ یہاں ایک ہسپانوی استاد فادر ڈی مینی انڈا ان کی نظروں میں خاص اہمیت حاصل کرنے لگا۔ اس کی شخصیت بہت جاذبِ نظر تھی اور وہ سجدہ مند اور بڑے اچھے اخلاق کا انسان تھا۔ دوسرے لڑکے اس کی باتوں کی کم پروا کرتے تھے لیکن ٹیگور کو اس سے بہت انس ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ان کی جماعت میں پڑھا رہا تھا۔ اور ٹیگور جب عادت قدیم قلم ہاتھ میں لئے چپ چاپ بیٹھے کسی گہری سوچ میں غوطہ زن تھے فادر جب ان کے قریب پہنچا تو یہ کیفیت دیکھ کر ان کے پاس کچھ دیر کھڑا ہوا۔ دوسرے لڑکے بدستور لکھنے میں محو تھے اور ٹیگور فادر کی موجودگی سے بھی

اعلم، اس نے بوجھا کیوں ٹیگور کیا بات ہے کہ تم افسردہ نظر آتے ہو، طبیعت تو اچھی ہے؟

ٹیگور کے پاس کیا جواب تھا؟ یہ کہنے کی جرات نہ تھی کہ ”طریقہ“ تسلیم ناقص ہے اس لئے دل نہیں لگتا“ اس لئے چپ ہو رہے۔

نظموں کی پہلی اشاعت | ٹیگور کی مشق سخن اس قابل ہو رہی تھی کہ ان کی انہیں شائع کی جائیں۔ پہلی دفعہ ”گیا مانکر“ نامی ایک ماہوار رسالہ نے ان کی نظم شائع کی اور کچھ ہی دنوں میں ان کا رنگ سخن اتنا پسند کیا گیا کہ ہر مہینہ ان کی کوئی نہ کوئی نظم ضرور شائع ہوتی۔

ان ہی دنوں انھیں ایک عجیب و غریب خیال پیدا ہوا جس کی بناء پر ”بھانوں گھا“ کے نام سے وہ نظمیں لکھنے لگے اور ”بھانوں گھا“ کو ایک قدیم شاعر بتایا۔ نظمیں ”بھارتی“ میں چھپی تھیں اور اتنی مقبول ہوئیں کہ جبکی کوئی انتہا نہیں۔ فہمیت یہاں تک پہنچی کہ ان نظموں پر جعرہ کرنے والے کو جرمنی سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری مل گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ڈاکٹر نشی کا نسا چڑھی ان دنوں جرمنی میں ریسرچ کر رہے تھے ”بھارتی“ وہاں بھی ان کی نظموں سے گذرتا تھا اور ”بھانوں گھا“ کی نظمیں انہیں بھی پسند آتی تھیں۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے ایک مقالہ ”یورپ اور ہندوستانی لکرس“ پر لکھا اور جا بجا ”بھانوں گھا“ کا کلام نمونہ کے طور پر درج کیا۔ یہ مقالہ اتنا پسند کیا گیا کہ انھیں پی، ایچ، ڈی کی ڈگری مل گئی۔

ٹیگور کے بھائی جیوترندرانے ”بھارتی“ جاری کیا اور ان کو عملہ ادارت بھارتی میں شامل کیا۔ بھارتی کے پہلے نمبر میں انہوں نے ایک تنقید نثر میں

لکھی اور ایک طویل نظم ”کاویکا پنی“ (شاعر کی کہانی) کے عنوان سے شائع کی کچھ دنوں بعد ان کے ایک دوست نے اس نظم کو کتابی صورت میں شائع کر کے تعجب میں ڈال دیا۔

”کاویکا پنی“ ان کی پہلی کتاب تھی اور اس زمانہ کی تصنیف جبکہ نوجوان شاعر نے دنیا کو اچھی طرح آنکھیں کھول کر نہ دیکھا تھا اس کے نثیب و فراز سے واقفیت تھی اور نہ اس کی نیرنگیوں سے آگاہی۔

انگلستان کا پہلا سفر | ان کے بھائی جوا احمد آباد میں جج تھے اپنی بیوی بچوں سے ملنے انگلستان جا رہے تھے اور اسی سلسلہ میں انہوں نے

ٹیگور کو ساتھ لے جانے کی اجازت والد سے لے لی۔ چھ مہینے احمد آباد میں رہ کر ۲۰ ستمبر ۱۸۷۷ء کو انگلستان کے ارادے سے چل پڑے۔ بھائی کا خیال تھا کہ انہیں قانونی تعلیم دلانیس۔ اسی خیال سے سب سے پہلے ”براٹھن“ کے پبلک اسکول میں شریک کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے بھائی کے دوست مسٹر ہاٹ کے مشورے سے لندن میں رکھا گیا۔ رہائش کا انتظام ریجنٹ پارک کے باہل مقابل تھا۔ یہاں کی دنیا ہی نئی تھی اور ٹیگور کو یہاں ایک خاص قسم کا تکلف ہونے لگا۔ یہاں سے مسٹر بارکر کے مکان میں منتقل کیا گیا۔ یہ عموماً طالب علموں کو امتحان کی تیاری کراتے تھے اور اسی نقطہ نظر سے ان کی نگرانی ٹیگور کے لئے مفید خیال کی گئی۔ چند مہینے بعد یہ مقام بھی چھوڑنا پڑا اور اس دفعہ ڈاکٹر اسکاٹ کے ساتھ رہائش تجویز کی گئی۔ یہاں ٹیگور نے حقیقی دلچسپی محسوس کی مگر اسکاٹ اور ان کی لڑکیوں کا برتاؤ اتنا شریفانہ اور دوستارانہ تھا

کہ انھیں اپنے مکان کا لطف آنے لگا۔ بہت جلد وہ ان کی صحبت میں گل مل گئے اور اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہ کرنے لگے۔

تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے بھائی ہندوستان واپس ہو رہے تھے اور ان کے والد نے لکھا تھا کہ ٹیگور کو بھی ساتھ لائیں۔ اس طرح اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ گھر واپس ہو گئے۔

مغربی موسیقی کے اثرات | ٹیگور ابھی ”برائن“ ہی میں تھے کہ انھیں ایک طلبہ موسیقی میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ مغربی

موسیقی پر غور و فکر کرنے کا سب سے پہلے انھیں یہیں موقع ملا۔ جو نقوش ان کے دل پر مرتب ہوئے اس کی بناء پر ان کا خیال ہے کہ مغربی موسیقی اگر انھیں اپنی طرف کھینچتی ہے تو محض اس لئے کہ اس میں ”رومانیت“ ہے زندگی کے ہتھار پہلو اپنے اصلی خط و خال میں اس کے ذریعہ سے جھلکائے جاسکتے ہیں اور احساسات کی دنیا میں اس کے ذریعہ سے ایک ہمجان پیدا کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ مادیات سے تعلق رکھتی ہے۔ برخلاف اس کے ہندوستانی موسیقی ظاہری چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتی، مادیات سے اسے دور کا بھی تعلق نہیں، اور سطحی احساسات سے اسے واسطہ نہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں میں چپکے چپکے ڈوب جاتی ہے اور روحانی جذبات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے۔

اب بھی ٹیگور کا یہ خیال ہے کہ ہندوستانی موسیقی کا مغربی موسیقی سے مقابلہ کرنا غلطی ہے کیونکہ اس کا اصول دوسرا ہے اور اس کا دوسرا، ان کے

درمیان اختلافات کی ایک خلیج حائل ہے، وہی جو مادیت اور روحانیت کے درمیان ہو سکتی ہے، اس لئے ان میں مماثلت کی بجائے مغائرت نمایاں ہے۔ انگلستان سے واپسی پر ٹیگور نے گھر میں جو نظمیں سنائیں ان کے لئے کچھ مغربی تھی اور آواز کا اتار چڑھاؤ بالکل ہی مغربی طرز کا تھا۔ اس لئے گھر والوں نے اس تبدیلی کو فوراً ہی محسوس کر لیا اور ہر طرف سے سوالات ہونے لگے ”رابی کی آواز کو کیا ہو گیا، کتنی بھونڈی ہو گئی ہے کہ ہنسی آنے لگتی ہے!“ اسی طے جلے اثر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک موسیقیانہ طریقہ ”والیسی پراتی بھا“ لکھی۔ یہ اسٹیج کے لئے لکھی گئی تھی اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے اس کو سن کر لطف اٹھا سکتے تھے۔ اس کی راگنیاں ہندوستانی اور مغربی ترم کو سمو کر بنائی گئی تھیں۔ اس سلسلہ میں بعض جگہ ان کے بھائی جیو ترندرانے بھی مدد کی تھی اور دو ایک راگنیاں ان کی فکر کا بھی نتیجہ تھیں، علاوہ اس کے دو ایک مغربی راگنیاں پوری کی پوری شریک کر لی گئی تھیں۔

اس کی کامیابی نے ٹیگور کو ایک اور ڈراما اسی طرز میں لکھنے پر آمادہ کیا۔ اس کا نام ”کال مری گایا“ تھا۔ اس کے بعد تیسرا ڈراما ”مایا کھیلا“ معرض وجود میں آیا۔

یہ ڈرامے اسٹیج کئے جاتے تھے اور ٹیگور ان میں نمایاں اداکار حیثیت سے جلوہ گر ہوتے تھے۔

ان دنوں ٹیگور کا سارا خاندان موسیقی اور ڈراما کی دنیا میں گم سم تھا۔ ہر فرد کو اس سے گہری دلچسپی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا شیل کو کامیاب

بنانے میں کوشش کی جاتی تھی۔

شام کے گیت ٹیگور کے بھائی جیو ترندرا اور ان کی بیوی سیاحت کے لئے باہر گئے ہوئے تھے۔ ٹیگور نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے کمروں پر اپنا قبضہ جمایا۔ یہ کمرے اوپر کی منزل پر تھے اور یہاں ٹیگور گھر بار سے علاوہ بالکل الگ تھلک رہتے تھے۔ اسی تنہائی میں انھیں موقع ملا کہ وہ اپنے داخلی رجحانات کا جائزہ لے۔

جب کبھی وہ اپنی طبیعت موزوں پاتے سلیٹ لے کر لکھنے بیٹھتے۔ حالات کے تحت انھیں بیاض سے زیادہ مفید سلیٹ معلوم ہوتی کیونکہ بیاض میں سو سمجھ کر لکھنا پڑتا۔ کاٹنا، اچھا لٹنا اور دو بدل ذرا مشکل تھا لیکن سلیٹ پر حروف آسانی سے مٹاے جاسکتے تھے اس لئے انہوں نے بے تکان نگین لکھنی شروع کیں۔ ان نظموں کی دو خصوصیتیں تھیں ایک تو یہ کہ ان میں خالص داخلی تاثرات جھلک رہے تھے اور دوسرے یہ کہ روانی اور سلاست بلا کی تھی۔ یہ نگین ”شام کے گیت“ کے مجموعہ میں شامل ہیں۔

صبح کے گیت جیو ترندرا میوزیم کے قریب ”سڈرا سٹریٹ“ میں علیحدہ مکان صبح کے گیت لکھنے پر لے کر ٹہرے ہوئے تھے اور ٹیگور بھی ان ہی کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک صبح وہ ورائڈے میں کھڑے مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دور جہاں آسمان زمین سے ملتا نظر آتا ہے آفتاب اپنا سرخ چہرہ بادلوں کے لحاف سے نکال کر جھانک رہا تھا۔ انھیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ انہی آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ اب تک وہ صرف چہرہ کی آنکھوں کے

ہی دنیا کو دیکھتے تھے گراب دل کی آنکھیں بھی منور ہو گئیں اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تابندہ نظر آنے لگا۔

بچے ایک دوسرے کے گھلے میں ہاتھ ڈالے اچھلتے کودتے رواں دواں ہوتے تو یہ ایک طفلانہ حرکت نہیں بلکہ شاعر کو اس میں ایک حیات تازہ نظر آتی۔ دوستوں کا قہقہہ لگانا، ماں کا بچہ کو چومنا، ایک گائے کا دوسری گائے کو زبان سے چاٹنا، ایسی حرکتیں تھیں جن کو آج سے پہلے بھی ٹیگور نے بار بار دیکھا تھا گراب اُن ہی میں ایک تازگی اور ایک نئی روح جلوہ گر نظر آتی تھی ان ہی دنوں شاعر نے کہا:-

”مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح میرے دل نے اپنے سارے
جھرد کے کھول دے کہ ان کے ذریعہ مجھ میں ساری دنیا
سما جائے۔“

ان نظموں کا مجموعہ ”صبح کے گیت“ کے نام سے موسوم ہے۔
شادی کاروار میں ان کے بھائی بیج تھے۔ یہیں انہوں نے دسمبر ۱۸۸۳ء
میں شادی کر لی۔ اس زمانہ کی یادگار ایک ناول ”راجارشی“ ہے۔
”مباحثے“ نامی ایک تنقیدوں کا مجموعہ بھی شائع کیا۔ یہ سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی
اصلاح کے میدان میں پہلا قدم تھا۔

”انتقام فطرت“ کے عنوان سے ایک ڈرامائی نظم لکھی۔ اس کا ہیرو ایک
سنیاسی تھا جو فطرت پر قابو پانے کے لئے نفس کشی کرتا ہے۔
ان ہی دنوں دوبارہ یورپ جانے کا موقع ملا۔ اس دفعہ انہوں نے

منزلی موسیقی میں خاص دلچسپی لی اور واپس ہو کر ان کا ارادہ بچپن کی خواہش کو پورا کرنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کلکتہ سے پشاور تک بیل گاڑی میں سفر کریں مگر ان کے والد نے زمینداری کے کاروبار سنبھالنے کے لئے انھیں ”شیلڈا“ بھیج دیا۔ یہاں پہلی دفعہ انھیں زراعت پیشہ طبقہ سے بلا واسطہ تعلق پیدا ہوا۔ ان کی مشکلات اور افلاس سے ان کو دلی ہمدردی پیدا ہوئی اور عملی طور پر دیہات سدھار کا نظام العمل انہوں نے مرتب کیا۔

افسانے اور ناول **ٹیکور** نے اب افسانے بھی لکھنے شروع کئے جو ملک کے مختلف رسائل میں شائع ہو کر مقبول ہونے لگے۔ ان کے

افسانوں میں سنسنی خیز یا گنجلک پلاٹ نہیں ہوتا۔ سیدھا سادا طرز بیان اور حد درجہ جاذب نظر اسلوب ہی کی مدد سے وہ افسانہ لکھتے ہیں مگر سیرت اور کردار نگاری ان کے ہاں درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ خصوصاً عورت کے کردار کی جزئیات تک کو ان کا قلم بغیر ظاہر کئے نہیں چھوڑتا۔ وفاداری اور خدمت گزاری کو وہ ہندوستانی عورت کی نمایاں خصوصیتیں سمجھتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان ہی کو اجاگر کرتے ہیں۔

افسانوں کے علاوہ انہوں نے متعدد ناولس بھی لکھے اور ان سب میں وہی خصوصیات نمایاں کئے جو ان کے مختصر افسانوں میں عام طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ”گورا“ جو سن ۱۹۲۷ء میں لکھا گیا غالباً ان کا پہلا ناول ہے۔ اس کے علاوہ ناولوں اور افسانوں میں ”ہوم اینڈ وی ورلڈ“ ”دی رک“ ”مہنگی ٹٹوں“ ”آشی اور دوسرے افسانے“ ”بروکن ٹائیز“ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

ڈرامے ان کے ڈراموں میں جذبات کی ترجمانی عموماً نفسیاتی اصول پر ہوتی ہے۔
 اقصاف اور حکیمانہ نظریوں پر شاعری کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سراسر موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابتدائی دور میں شاعر نے مجاز کی رنگارنگیوں میں اپنے آپ کو کھویا ہوا پایا اور اسی نقطہ نظر سے قربانی انتقام فطرت۔ مالتی۔ چترا۔ مایا کھیلا وغیرہ ڈرامے لکھے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب دنیا کے نیشب و فراز نے شاعر کو مجاز سے حقیقت کی طرف پلٹا دیا اور ان کی نظریں ظاہر سے گذر کر حقیقت تک پہنچ گئیں۔ اس زمانہ کی یادگاہ ڈاک گھر، حلقہ بہار وغیرہ ہیں۔

گیتان جلی گیتان جلی نظموں کا وہ مجموعہ ہے جس کی اشاعت سے ادبی دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کا انگریزی ترجمہ لے کر جب ٹیگور انگلستان پہنچے ہیں اور مسٹرایٹ مشہور آئرلینڈ کے ملک الشعرا کو دکھائے ہیں تو ان کی ادبی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ مسٹرایٹ نے ان نظموں کو اتنا پسند کیا کہ وہ ایک عرصہ تک اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، گھر میں ہوں یا ریل میں، بس میں ہوں یا ہوٹل میں، کلب میں ہوں یا پارک میں غرض ہر جگہ وہ اس کا مطالعہ کرتے نظر آتے تھے۔ ان نظموں کو صرف مسٹرایٹ ہی نے پسند نہیں کیا بلکہ دوسرے ممتاز شعراء اور نقادوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ عوام میں ہر دل عزیز کا یہ عالم ہوا کہ متعدد اڈیشن اس کے انگلستان سے شائع ہوئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں انگریزی دان اصحاب کے ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ یورپ کی مختلف زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔

جبکہ بنگالی زبان میں گیتان جلی کا پہلا ڈریشن ہی ختم نہ ہوا تھا۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ٹیگور کی شاعری کا چرچا پہلے مغرب میں ہوا اور ہندوستان نے ان کی عظمت کا حال اہل مغرب سے معلوم کیا۔

نوبل انعام ۱۹۱۳ء میں ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام ملا۔ اب وہ دنیا کے مایہ ناز شاعر تھے اور ان کی ادبی حیثیت ملک و قوم کی چار دیواری میں محدود نہ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نوبل انعام ایک ہندوستانی کو دیا گیا۔

اس لئے ایک طرف تو دنیا والے اس شاعر اعظم سے بڑے مرعوب ہوئے اور دوسری طرف خود ہندوستانیوں کی آنکھیں بھیٹی کی بھیٹی رہ گئیں کیونکہ انعام ملنے سے تقریباً چھ سال پہلے جبکہ کلکتہ یونیورسٹی میں سر آٹوٹوش کر جی نے انھیں ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری دینے کی تحریک پیش کی تھی تو ارکان نے یہ کہہ کر نا منظور کیا تھا کہ ٹیگور غلط بنگالی لکھتے ہیں۔ علاوہ اس میں انھیں ”سر“ کا اعزاز۔

گارڈنر اور کرسمٹ مون گیتان جلی کے بعد گارڈنر اور کرسمٹ مون ”نظمون“ کے دو مجموعے شائع ہوئے۔ گارڈنر کا موضوع

گیتان جلی سے بالکل علیحدہ ہے اور اگر گیتان جلی کو مناجات یا خدا سے راز و نیاز کہا جاسکتا ہے تو گارڈنر کو عشق و محبت کی داستان کہا جاسکتا ہے۔ کرسمٹ مون کا موضوع بالکل ہی جداگانہ ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک بچے کو مختلف حیثیتوں سے ہماری سماج سے کیا تعلق ہے علاوہ اس کے معصوم بچے کی روحانی قوتوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

شانتی لکھیتان بچپن ہی سے ٹیگور کو طریقہ تعلیم ناپسند تھا اور ان دنوں

سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکتے تھے کہ خود تعلیم میں دلچسپی نہ لیں لیکن جب حالات موافق ہوئے تو انہوں نے بالبور میں ایک آشرم کا سنگ بنیاد رکھا جو بعد میں مدرسہ اور آخر میں ایک بین القوامی جامعہ کی صورت میں مشہور ہو گیا۔ ابتدا ہی سے ان کا ہی خیال رہا ہے کہ بچوں کو اپنے طور پر نشو و نما پانے دیا جائے تاکہ فطرت کی وہ قوت جو ان میں پوشیدہ ہے اپنے اصلی خط و خال میں ظاہر ہو سکے۔ اس اصول پر شانتی نیکیتان کا نصاب تعلیم مقرر ہے مناظر قدرت سے استفادہ کرنے اور فطری رجحانات کی پیروی کرنے کے ہر امکان کو یہاں آزادی عمل حاصل ہے۔ مذہب و ملت، صنف اور عمر کی کوئی قید نہیں اور ہر جہت سے ترکیب نفس اور روحانی ارتقا مقصود ہے۔

جب آشرم اور مدرسہ ایک عرصہ تک نہایت کامیابی کے ساتھ چلتا رہا تو انھیں اس کی وسعت کا خیال پیدا ہوا لیکن جنگ عظیم کی ہنگامہ آرائیوں نے انھیں اس کی تبلیغ سے روکا۔ آخر سن ۱۹۲۱ء میں یورپ جانے کا موقع ملا۔ وہاں تعلیم کا یہ نیا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچا کر امریکہ گئے جہاں ان کو زیادہ تائید حاصل ہوئی۔ ہر مقام پر انہوں نے طریقہ تعلیم کا غائر نظروں سے مطالعہ کیا اور بڑے بڑے مفکرین سے تبادلہ خیال کیا۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے اپنے شخصی اثرات اور اپنے تعلیمی پیغام کی بنیاد پر بعض غیر ملکی علماء و فضلا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شانتی نیکیتان میں چلے آئیں چنانچہ اب ہندوستانی علماء کے علاوہ جرمنی، روس، ایران، اور امریکہ وغیرہ کے پروفیسر و مدرسین تدریس کے لئے موجود ہیں۔

یہاں کی طرز تعلیم کچھ اس طرح کی رکھی گئی ہے کہ لڑکوں کو ایک توفیق پرستی، ذات پات اور قوم و مذہب کے تعصب سے دور رکھا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ ان کی روح کو آزاد رکھ کر فطری رجحان اور قدرتی نشوونما کو ترقی دی جاتی ہے۔

قوم پرستی ٹیگور کو یقیناً اپنے ملک اور اپنی قوم سے گہری دلچسپی ہے، اس کی اپنی پر وہ آئو بہاتے ہیں، اس کے افلاس پر وہ تنگدل نظر آتے ہیں، اس کی غلامی پر وہ مغموم ہوتے ہیں اور اس کی ترقی کے ذرائع سوچتے ہیں لیکن جس طرح وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا ملک ہندوستان کو غلام بنالے اسی طرح وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہندوستان دوسرے ملک پر آ رہے چلا وہ استبداد کو ناپسند کرتے ہیں اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ہندوستانی مظلوم ہیں تو یقیناً وہ ان کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ظالم تو وہ ان کی مخالفت پر کمر کیں گے۔ یہی جذبہ کار فرما تھا جبکہ انہوں نے جلیان والا باغ کی روح فرسائیہ سے متاثر ہو کر ”سر“ کا خطاب حکومت کو واپس کر دیا۔ گاندھی نے جب آواہ بلند کی کہ حیوانی قوت کا مقابلہ روحانی قوت سے کیا جائے تو ٹیگور نے بھی اتفاق کیا مگر جب عدم تعاون کی تحریک پیش کی تو ٹیگور نے مخالفت کی۔ وہ لکھتے ہیں:-

”عجیب اتفاق ہے کہ میں یورپ میں مشرق و مغرب کے تمدن کو سمونے کا انتظام کر رہا ہوں اور سمندر کے اس پار میرے ہم وطن عدم تعاون کی خلیج حائل کہہ رہے ہیں“

جواہر لال نہرو

جواہر لال نہرو

جواہر لال نہرو

آبا و اجداد جواہر لال کے جدِ اعلیٰ راج کنول کشمیر کے شاہ میر میں سے تھے۔ ان کی قابلیت سنسکرت اور فارسی میں بہت اچھی تھی۔ شہنشاہِ فرخ میر جوب کشمیر آئے تو ان کی لیاقت سے بہت متاثر ہوئے اور دہلی چلنے کے لئے کہا۔ یہ واقعہ ۱۷۷۱ء کا ہے۔ شہنشاہ نے جاگیر اور ایک عمدہ مکان نہر کے کنارے انہیں عطا کیا۔ اور اسی عطیہ کے بعد سے ان کے نام کے بعد نہرو (نہر سے) کا اضافہ کیا گیا۔ کنول خاندانی نام تھا۔ اس لئے ان کی اولاد کنول نہرو پکاری گئی۔ لیکن ایک عرصہ بعد کنول حذف کر دیا گیا۔ اور یہ خاندان نہرو کے نام سے شہرت پایا۔ مغلیہ شہنشاہی کا چراغ گل ہونے کے بعد اس خاندان نے انگریزی حکومت میں ملازمت کر لی۔ جواہر لال کے پڑاوا واکشمی ناراین نہرو "سرکار کمپنی" کے پہلے وکیل مقرر ہوئے۔ ان کے داوا گنگا دہر نہرو دہلی کے کو توال ہوئے۔

۱۹۵۷ء کے غدر کی ہنگامہ آرائیوں نے اس خاندان کا شیرازہ
 بکھیر دیا۔ سارے خاندانی اسنادات تلف ہو گئے اور دولت موٹ کھوٹ
 میں ہاتھوں سے نکل گئی۔ جان بچی لاکھوں پائے سمجھ کر اکثر افراد نے بیک بینی
 و دو گوش آگرہ کا رخ کیا۔ جواہر لال کے والد ابھی اس دنیا میں آئے تھے
 لیکن ان کے دو چچا ہوش سنبھال چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد مئی ۱۹۵۷ء میں آگرہ
 میں ان کے والد پندرہ سو فی لال نہرو آنجنمائی پیدا ہوئے۔ عجیب اتفاق کی
 بات ہے کہ ہندوستان کے شاعر اعظم رامندر ناتھ ٹیگور بھی اسی دن اسی مہینہ
 اور اسی سال پیدا ہوئے۔ چونکہ جواہر لال کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے
 اس بڑے خاندان کا بار ان کے دونوں چچاؤں پر پڑا۔ ایک چچا نے حکومت
 کے محکمہ عدالت میں ملازمت کر لی اور دوسرے نے کھتری اسٹیٹ میں دیوانی
 کا عہدہ حاصل کر لیا۔ ہائیکورٹ آگرہ سے آلہ آباد میں منتقل ہوا اور چونکہ ان کے
 چچا کا تعلق اسی سے تھا اس لئے ان کے چچا مع خاندان کے آلہ آباد چلے آئے۔
 آلہ آباد پہنچ کر ان کے چچا نے وکالت شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ میں صفت
 اول میں جگہ مل گئی۔ موقی لال نہرو کی تعلیم کا سلسلہ یہاں جاری رہا۔ لیکن وہ
 جمہوریت طالب علم کچھ زیادہ نہیں چکے اور ہر امتحان میں مشکل پاس ہوتے رہے
 حتیٰ کہ جب بی۔ اے کے امتحان کا وقت آیا تو بھی ان کی لاپرواہی باقی ہی
 اور اس امتحان کا ایک پرچہ کر کے وہ اس قدر بد دل ہوئے کہ انہوں نے
 باقی پرچوں میں بیٹھنا وقت ضائع کرنا خیال کیا۔ لیکن بعد کو ان کے پروفیسر
 کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کا پہلا پرچہ اتنا خراب نہ تھا کہ امتحان کا خیال

سرے ہی سے چھوڑ دیتے۔ بہر حال انہوں نے اپنی جامعاتی زندگی ختم کر دی اور
پسند کرنے کی فکر کی۔ وکالت کی طرف ان کا بچپن سے رجحان تھا اور وہ
اسے حد درجہ پسند کرتے تھے۔ علاوہ اس کے اپنے بھائی کی کامیابی بھی
بد نظر تھی۔ اسی خیال سے وہ وکالت کے امتحان میں شریک ہوئے۔ اور
یہاں وہ پہلی دفعہ امتیاز کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ سارے امیدواروں
میں اول آئے اور طلبائی تمنہ بھی حاصل کیا۔ کانپور میں انہوں نے اپنی وکالت
کا آغاز کیا اور تین سال بعد وہ الہ آباد ہائیکورٹ میں آ گئے۔ اس اشار میں ان کے
بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کے مقدمے بھی ان کے ہاں آنے لگے۔ موتی لا
نے اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اور وہ تعطیلات اور فرصت
کے لمحات بھی بغیر صحت کا خیال کے مقدمات کی تیاری میں صرف کرتے
تھے۔ یہی سبب تھا کہ بہت جلد ان کا شمار الہ آباد کے چوٹی کے وکلاء
میں ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کی آمدنی بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور اس کے
ساتھ ہی ساتھ طریق معاشرت بھی بدلتا گیا۔ مغربی طرز رہائش پر بے شمار
دولت دل کھول کر صرف ہونے لگی۔

جواہر لال کی پیدائش ۱۲ نومبر ۱۸۸۹ء کو الہ آباد میں جواہر لال
پیدا ہوئے۔ ہندوستانی طرز معاشرت

کے لحاظ سے نہرو کا سارا خاندان ایک ہی گھر میں رہتا تھا لیکن جواہر لال
سب بچوں سے چھوٹے تھے۔ اس لئے کوئی انہیں خاطر میں نہ لاتا تھا۔
نہ ان کے ساتھ کوئی کھیلتا۔ نہ انہیں کسی تفریح میں شریک کیا جاتا اور نہ

شرارتوں میں ساتھ لیا جاتا۔ ان ہی اسباب کی بنا پر جواہر لال کو تنہائی میں مجبوراً رہنے کی کچھ عادت سی ہو گئی اور گو کہ شروع شروع میں انہیں تکلیف ہوئی تھی لیکن بعد میں طبیعت کو تنہائی سے انس ہو گیا۔ مغربی معاشرہ کی پیروی کے سلسلہ میں ان پر ایک انگریز "گورنس" تھی۔ جواہر لال اپنی ماں سے جن کا تعلق بھی کشمیر سے تھا زیادہ مانوس تھے بہ نسبت اپنے باپ کے اس لئے نہیں کہ موتی لال اُس زمانہ میں ذرا تند مزاج واقع ہوئے تھے اور ایک دن جبکہ ان کی عمر ۶ یا ۷ سال کی ہو گی باپ کا ایک فاونٹن بن چھپا لینے کے الزام میں خوب پٹے تھے اور اسی سبب سے ڈرتے تھے بلکہ محض اس وجہ سے کہ ان کی ماں انہیں حد سے سواچا ہتی تھی اور بچوں گھنٹے ساتھ رہنے سے انس زیادہ ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے سوا جواہر لال کو اپنے باپ کے منشی مبارک علی سے بھی خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ منشی جی ۱۸۵۷ء کے عذر کے ستائے ہوئے تھے۔ وہ اچھے خاندان کے فرد تھے لیکن غدر نے ان سے دولت و جہا ہمت اور حیثیت سب کچھ چھین لی تھی اور ان فلک کے ستائے ہوئے منشی جی کو موتی لال نے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا تھا۔ ان کی سفید داڑھی نے جواہر لال کی نظروں میں ایک خاص وقعت پیدا کر لی تھی۔ ان کا خلوص جواہر لال کی کشش کا باعث ہوا اور ان کی شفقت نے جواہر لال کا دل موہ لیا۔ وہ اکثر الف لیلہ کے قصے بیان کرتے تھے۔ اور جواہر لال انہیں حیرت و استعجاب کے عالم میں سنا کرتے تھے۔ ایک عرصہ بعد جبکہ جواہر لال ہوش سنبھال

چکے تھے منشی جی نے انتقال کیا۔ لیکن جواہر لال کے دل میں اب تک ان کی یاد باقی ہے۔

مذہبی تہواروں اور پوجا پاٹ کے فرائض میں عورتوں کی سرگرمی خصوصیت رکھتی ہے۔ جواہر لال کے خاندان میں بھی ان معاملات میں عورتوں ہی کا دخل تھا۔ مرد اور وہ بھی نوجوان مغربی طرز کے پیروان کی پابجائی سے اکثر قاصر رہا کرتے تھے لیکن عورتیں کمسن ہوں کہ من ادائی فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کرتی تھیں۔ جواہر لال کی عمر ابھی اس قابل نہ تھی تھی کہ ان سب میں سمجھ بوجھ کر حصہ لیا جاتا۔ اس لئے سوہ محض نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے۔ عید اور تہواروں کے موقع پر رنگ رلیاں منانا، میٹھائیاں کھانا اور نئی نئی پوشاکیں پہننا ہی ان کے لئے سب کچھ تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ جانتے تھے۔ اس خصوص میں وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنی سالگرہ کو دیتے تھے اس وجہ سے کہ وہی ایک تقریب ایسی ہوتی تھی جس کے وہ ہیرو ہوتے تھے۔ اور ہر شخص ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا اور ان کی آؤ بھگت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیشہ اور علی الاعلان بعض دفعہ کہا کرتے تھے کہ یہ تقریب سال میں صرف ایک دفعہ کیوں آتی ہے جبکہ دوسری عیدیں اور تقاریب سال میں کئی کئی دفعہ آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے انتظار کے باوجود بھی دیر سے آئے؟ مگر انھیں اُس وقت یہ کہاں معلوم تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جبکہ ہر سالگرہ بڑھتی ہوئی عمر کا بھیانک پیغام لائیگی۔ اور سال میں کئی کئی دفعہ

اس کی آرزو کرنا تو کچھ سال میں ایک ہی دفعہ اس کا آنا و بال جان ہو جائیگا۔
انند بھون | جواہر لال کی عمر اس سال کی تھی کہ ان کے والد نے ایک نیا مکان
 جو ان کے پچھلے مکان کی بہ نسبت بہت وسیع تھا بنایا۔ اور
 نہرو خاندان اس میں منتقل ہو گیا۔ اس کا نام ”انند بھون“ تھا۔ یہ مکان آج
 بھی کافی شہرت رکھتا ہے۔ اور غالباً اس کا چرچا کانگریسی کاروبار کے
 سلسلہ میں زیادہ ہوا۔ جواہر لال کو اس مکان کی دو چیزیں زیادہ پسند تھیں۔
 ایک تو اس کا عمدہ باغیچہ۔ دوسرا تیرنے کا بڑا حوض۔ آخر الذکر سے خصوصاً
 ان کی دلچسپی بڑھتی گئی اور بہت جلد انہوں نے اچھا تیرنا سیکھ لیا۔ دن
 میں کئی کئی مرتبہ جب ان کا دل نہ لگتا تھا یہ فوراً اس میں غوطہ زن ہوتے
 تھے۔ ان کے والد گوا چھا تیرتے نہ تھے لیکن سہ پہر میں عموماً اپنے دوستوں
 کے ہمراہ ضرور تیرنے آتے۔ سر بیج بہادر سپرو بھی جو ان دنوں الہ آباد ہائیکورٹ
 میں جوڈیٹ تھے، اکثر موتی لال کے ساتھ تیرنے چلے آتے لیکن نہ انھیں تیرنا
 آتا تھا اور نہ سیکھنے کے خواہشمند تھے۔ گہرے پانی میں قدم رکھنے سے
 بہت گھبراتے تھے زیادہ سے زیادہ کمر برابر پانی میں کھڑے ہو کر چھینٹ
 لہا کرتے تھے۔

اساتذہ | جواہر لال کی تعلیم کے لئے ایک پنڈت جی مقرر تھے۔
 جو سنسکرت اور ہندی پڑھاتے تھے اور موقع بے موقع
 مذہبی فرائض سے بھی آگاہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی کوششوں سے
 جواہر لال نے بہت کم سیکھا۔ اس میں اصل پنڈت جی کا زیادہ قصور

نہ تھا بلکہ جواہر لال خود ہی لاپرواہ تھے۔ موتی لال کی ولایت سے واپسی کے ڈاکٹر اپنی بسنٹ کی سفارش پر ایک انگریز استاد تعلیم کے لئے مقرر ہوا۔ اس کا نام فرڈیننڈ ٹی بروکس تھا۔ تین سال تک جواہر لال اس کی نگرانی میں تعلیم پاتے رہے۔ اسی زمانہ میں انہیں مطالعہ کا شوق ہوا۔ بچوں کے قصے کہانیاں ختم کر کے انہوں نے اسکاٹ۔ ڈکنز۔ تھیا کرے۔ اور ویز کی کتابیں پڑھنی شروع کیں۔

تھیا سو فی جواہر لال سے کیا کرتا تھا۔ اور بعض دفعہ اس کے کمرے میں اس سوسائٹی کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ جن میں یہ بھی شریک ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں اس سوسائٹی سے دلچسپی سی ہونے لگی۔ اور حالانکہ وہ ابھی اس قابل نہ تھے کہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ سکیں۔ مگر اس کی خاموش اور جاذب نظر کارروائیوں نے انہیں اس کا طغدار بنالیا۔ ایک دن انہیں خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس کے ممبر بنیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اپنے والد کے ہاں پہنچے۔ اور اُن سے اس کا ذکر کیا۔ وہ ہنسنے لگے شاید اس وجہ سے کہ جواہر لال کی عمر اس وقت تیرہ سال کی تھی۔ مگر پھر بھی انہوں نے اجازت دیدی۔ جواہر لال ممبر ہو گئے۔ اور چونکہ ان دنوں ڈاکٹر اپنی بسنٹ الہ آباد آئی ہوئی تھیں۔ اس لئے انہوں نے خود یہ رسم ادا کی۔ بعد میں جواہر لال کو معلوم ہوا کہ موتی لال بھی اس سوسائٹی کے قدیم ممبر ہیں لیکن ان کی دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں۔

انگلستان کو روانگی | ۱۹۰۵ء میں جواہر لال نہرو کا پورا خاندان۔ ماں۔ باپ۔ اور چھوٹی بہن سب کے سب انگلستان کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر انصاری مرحوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو اس وقت لندن کے اسپتال میں ہوز سرجن تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ”ہیرو“ کے ممتاز اسکول میں انھیں فوراً ہی جگہ مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے والدین انگلستان سے واپس ہو گئے۔ چونکہ ان کی عمر ابھی پندرہ برس ہی کی تھی اور اب تک کبھی والدین سے علیحدہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے یہ تنہائی شاق گزرنے لگی مگر رفتہ رفتہ نرمی ہوئی دیکھیوں نے مانوس کر ہی لیا۔ جواہر لال کو اسی سال کے ”عام انتخابات“ سے دلچسپی ہونے لگی۔ اور موقع پر انہوں نے اس کا کافی غور سے مطالعہ کیا۔ ۱۹۰۶ء کی ابتداء میں ایک دن کسی مدرس نے پھیلے انتخابات کا حال لڑکوں سے دریافت کیا تو اُس کو یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ ساری جماعت میں سوائے جواہر لال کے کوئی بھی صحیح جوابات نہ دے سکا۔ مزید برآں انہوں نے اس انتخابات کا تفصیلی حال سنایا اور اراکین کیبنٹ کے نام صحت کے ساتھ گنائے۔ دوسری دلچسپی ہوائی جہازوں سے متعلق تھی۔ ایک دفعہ تو انہوں نے موتی لال کو لکھا کہ وہ بہت جلد ہوائی جہاز کے ذریعہ محقر سی چھٹیاں منانے گھر آنے والے ہیں۔ اس زمانہ میں ”ہیرو“ میں چار پانچ ہندوستانی طالب علم تھے۔ بروڈا کا ایک شہزادہ تھا۔ جو ان سے پہلے وہاں تھا۔ اور ان کے وہاں پہنچنے کے

تھوڑے ہی دن بعد واپس ہو گیا۔ اس کے بعد ہی مہاراجہ کپور تھلہ کا شہزادہ ”پرجمیت سنگھ“ آیا۔ یہ ”ہیرو“ کو ہندوستان بلکہ اپنی ریاست سمجھ رہے تھے۔ اور اسی شان و شوکت، متانت اور وقار سے رہتے جیسے تھے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ ہر طرف سے انگلیاں اٹھتی تھیں اور لڑکے چھیڑتے تھے۔

کیمبرج | جواہر لال کو اپنے اسکول اور ساتھیوں سے اتنی دلچسپی ہو گئی تھی کہ سن ۱۹۰۷ء میں جب انہیں ”ہیرو“ چھوڑنا پڑا، ٹرینیٹی کالج کیمبرج میں شریک ہونے کے لئے نووہ بیڈ منوم نظر آنے لگے۔ کیمبرج کے ٹرائی پاس میں انہوں نے اپنے مضامین کمیا۔ ارضیات۔ اور نباتات لئے۔ اس زمانہ میں عام طور پر ان کے ساتھیوں میں نیٹس برنارڈشا۔ ایوان بلاک۔ ہیولاک۔ المیس کرافٹ۔ اینگ وغیرہ برتے اور تنقیدیں ہوا کرتی تھیں۔ اور جواہر لال بھی ان میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ آرٹ اور زندگی کے عام طرز کے متعلق آسکر وائلڈ اور وائلڈ پیٹر کے خیالات طلباء کے دماغوں پر مسلط تھے۔ اور بڑی حد تک جواہر لال بھی ان ہی کے ساتھ تھے۔

کیمبرج کے ہندوستانیوں نے ایک سوسائٹی ”مجلس“ کے نام سے قیام کی۔ اس میں ہندوستانی مسائل پر آزاد لہجہ میں تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ ہر ہندوستانی طالب علم بڑے زور و شور کی تقریریں کیا کرتا تھا۔ سوائے جواہر لال کے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ دق کرتے تھے کہ ان کے کان پر جوں تک نہ رنگتی۔ یہ سنتے سب تھے لیکن کہتے کچھ نہ تھے۔

وجہ یہ تھی کہ پلیٹ فارم پر آنے سے بہت شرماتے تھے۔ کیمبرج کی انجمن اتحاد میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ ہر طالب علم اس کی سرگرمیوں میں حصہ لے اور تقریر کرے۔ کم سے کم ہر "ٹرم" میں ایک دفعہ ورنہ اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ باوجود اس سختی کے جواہر لال تقریر کرنا پسند نہ کرتے تھے اور چپکے سے جرمانہ ادا کر دیتے تھے۔ مسٹر مائیکل ورج بعد میں سکریٹری آف اسٹیٹ ہوئے، اکثر انجمن کے مباحثوں میں حصہ لیتے تھے غالباً اس وجہ سے کہ وہ ان دنوں پارلیمنٹ میں کیمبرج کے نمائندے تھے۔ بعض مشہور ہندوستانی لیڈروں نے بھی ان دنوں کیمبرج کی انجمن اتحاد میں تقریریں کیں خصوصاً بے پن چندرا پال۔ بچت رائے اور گوکھلے کی تقریروں نے جواہر لال پر خاص اثر کیا۔

جواہر لال کے ہم عصروں میں سن گپتا۔ سیف الدین کچلو۔ سید محمود۔ تصدق احمد شروانی اور محمد سلیمان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ہر شخص ہندوستانی مسائل میں برابر کی دلچسپی لیتا تھا اور یہ معلوم کرنا اس قوت ناممکن تھا کہ بعد میں کون کانگریسی ہو گا اور کون حکومت کی ملازمت میں چلے گا۔ کیمبرج سے ڈگری لینے کے بعد مستقبل کا خیال جواہر لال کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ انڈین سول سروس کا مقناطیس ایک طرف انھیں کھینچ رہا تھا اور دوسری طرف کسی آزاد پیشہ کے اختیار کرنے کا سوال جاذبِ نظر ہو رہا تھا۔ سول سروس کا خیال اس لئے چھوڑنا پڑا کہ وہ ابھی اپنی عمر کے لحاظ سے مقابلہ میں شریک نہ ہو سکتے تھے۔ ان کی عمر کا بیسوا سال

اسی وقت شروع ہوا تھا اور مقابلہ کی شرکت کی عمر کم از کم بائیس تھی۔ اس لحاظ سے انھیں کم از کم دو سال ٹھہرنا پڑا۔ ماتھا۔ اس کے علاوہ موتی لال کا خیال تھا کہ سویلین ہو کر ان کا اکلوتا بیٹا گھر سے دور رہے گا۔ اس لئے قرعہ فال ان کے خاندانی پیشہ و کالت پر پڑا۔

کیمبرج کے بعد ^{۱۹۱۷ء} میں جواہر لال نے کیمبرج چھوڑا اور لندن میں ادکالت کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ یہاں انھیں اپنا پورا وقت اس پر صرف کرنے کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے اپنے اوقات فرصت میں مختلف مضامین پر مطالعہ شروع کیا۔ فی ان "انٹرنیٹ کائناتوں زور تھا اور جواہر لال بھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ اشتراکیت کے علاوہ آئرلینڈ کا سیاسی انتشار اور عورتوں کا حق رائے دہی نوجوان جواہر لال کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے اسی سلسلہ میں آئرلینڈ کا سفر بھی کیا اور بحیثیت خود دہاں کے حالات کا معائنہ کیا۔

لندن کی سوسائٹی نے جواہر لال کو قدرے مشرف بنا دیا اور بعض بعض وقت جو کچھ اُن کے والد بھیجے تھے وہ ناکافی ہونے لگا اگرچہ چھوٹے کے موقع پر وہ یورپ کے سفر کو نکل جاتے۔ ایک دفعہ موتی لال بھی ان کے ساتھ برلن میں تھے کہ کونٹر ڈپن پہلی مرتبہ طویل مہوائی سفر سے واپس آئے۔ برلن کے استقبال کے لئے برلن کی آبادی کا بڑا حصہ ٹوٹ پڑا۔ اور ازدحام کی حالت یہ تھی کہ بس جدھر دیکھے انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ خود قیصر بھی استقبال کے لئے آئے تھے جس سے یہ واقعہ تاریخی یادگار

ہو گیا۔ موتی لال اور جواہر لال جس ہوٹل میں ٹہرے ہوئے تھے اس کے ککلیے اس رات کو اپنے سارے مسافروں کی خدمت میں کونٹ زپلن کی ایک خوبصورت تصویر بطور تحفہ پیش کی تھی جو ممکن ہے کہ جواہر لال کے ہاں اب بھی محفوظ ہو۔

۱۹۴۷ء میں جواہر لال نے قانونی دگری حاصل کر لی اور ہندوستان کا رخ کیا۔

وکالت سے بیزاری | انگلستان سے واپس ہو کر جواہر لال الہ آباد ہیکوٹ میں رجوع ہو گئے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے دلچسپی سے کام کیا جیسا کہ ہر شخص نئے پیشے میں داخل ہوتے وقت کرتا ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کی طبیعت اکتانے لگی۔ ان کے باپ کا اس وقت طوطی بولتا تھا اور گھر میں آٹھوں پھر مقدموں کے چرچے رہتے تھے دوست احباب بھی اسی مذاق کے آتے جاتے اور کتب خانہ بھی قانونی کتب سے بھر پڑا تھا۔ فضا کی اس یکسانیت نے انھیں وکالت کے پیشہ سے بیزار کر دیا۔ اسی سلسلہ میں ان کے کان کانگریس اور سیاست حاضرہ سے آشنا ہوئے۔ موتی لال بھی اس زمانہ میں وکالت سے بچا ہوا وقت قانون سازی۔ دستور سازی اور سیاست پر صرف کرتے تھے لیکن جواہر لال نے دل ہی دل میں وکالت سے زیادہ سیاست کی ٹھان لی۔ اسی خیال سے کانگریس میں شرکت کی اور اس کے جلسوں میں وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے۔ علاوہ اس کے طبیعت جب ذرا آچاٹ سی ہو جاتی تھی تو سیر و شکار کی بھی سوجھتی تھی لیکن انھیں

جانوروں کی جان لینے سے زیادہ لطف شکار کے سامان کی تیاری اور اُس کی تلاش میں آتا تھا۔ سوائے ایک فہم کے جب کہ انہوں نے کشمیر میں ایک ریچھ کا شکار کیا تھا ان کا کارنامہ اس خصوص میں خوں آلود نہیں ہوا۔

وکالت سے دلچسپی نہونے کے باوجود بھی جواہر لال سرراش بہاری گھوش کا مشورہ اس سے بالکل کنارہ کش نہیں ہو گئے تھے۔ شاید اس لئے کہ کوئی اور کام انھیں نہ تھا۔ سرراش بہاری گھوش جو کلکتہ کے مشہور ترین وکیل تھے نہ جانے کیوں ان میں دلچسپی لینے لگے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ قانون پر اپنی دلچسپی کے لحاظ سے کوئی موضوع پسند کریں۔ اور اس پر ایک عمدہ کتاب لکھیں۔ گھوش کے خیال میں اس پیشہ میں منہمک ہونے کا یہی ایک ذریعہ تھا مگر بد قسمتی سے جواہر لال کے بس کا یہ دہندانہ تھا۔ گھوش اپنی عمر کے تقاضے کی بناء پر تند مزاج ہو گئے تھے اور اپنے ”جوئیر“ کو وقتاً فوقتاً ڈانٹتے تھے لیکن جواہر لال کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے سختی کا برتاؤ نہیں کیا۔

سیتاگرہ ”رولٹ بلڈ“ کے خلاف گاندھی جی نے جب احتجاج شروع کیا تو انہوں نے ساتھ ہی ایک سیتاگرہ بھقا قائم کی جس کے شرکاء کا فرض تھا کہ وہ رولٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں۔ جواہر لال کی نظر یہ جو کسی مصروفیت کی متلاشی تھیں۔ اس پر پڑیں۔ اور انھیں گوارا نہ ہوا کہ اس ایکٹ کے ذریعہ حکومت ہند کسی شخص کو قانونی چارہ جوئی کے بغیر گرفتار کر لے۔ اور قید کر دے اس لئے انہوں نے ہتیا کر لیا کہ اس بھقائیں شریک

ہوں گے۔ جب اس کی اطلاع موتی لال کو ہوئی تو ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ کیونکہ ان کے خیال میں حکومت سے اس قسم کا مقابلہ ایک بے معنی اور بے فوعل تھا۔ اور سوائے اپنے آپ کو قید کرانے کے کوئی اور مفید نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا تھا۔ علاوہ اس کے اپنے چہیتے لڑکے کو قید خانہ میں دیکھنا ان کے لئے ایک مستقل عذاب تھا۔ جس کے خیال ہی سے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے گاندھی جی کو الہ آباد بلایا اور سارے واقعات بتلائے جس کی بناء پر گاندھی جی نے جواہر لال کو سمجھایا کہ وہ اپنے والد کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مگر جواہر لال جتنا سوچتے تھے اتنا ہی اپنے ارادہ میں مضبوط ہوتے جاتے تھے۔ موتی لال کی حالت یہ تھی کہ خواہ و خور حرام تھا اور وہ مستقبل کے خیال سے دل گرفتہ ہوئے جا رہے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے عمدہ غذا۔ نرم بستر اور آسائش سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محض یہ اندازہ کرنے کے لئے کہ عنقریب جواہر لال کو قید خانہ میں کسی قسم کی تکالیف سے سابقہ پڑے گا۔

خدا نے موتی لال کی سن لی اور سیتا گره سبھا کو بعض واقعات کی وجہ سے اپنی کارروائی موقوف کرنی پڑی۔

سال ۱۹۲۲ء میں کانگریس کا اسپیشل سشن کلکتہ میں ہوا۔ نال کو آپریشن | گاندھی جی کی تحریک نال کو آپریشن پیش ہوئی۔ انتہا پسندوں کے سوا سبھوں نے مخالفت کی۔ بحیثیت رائے اور سی آر داس نے بھی اس تحریک کی مخالفت کی۔ جناح جو سروجنی کے الفاظ میں

ہندو مسلم اتحاد کے پیغامبر ہیں علمدہ ہو گئے۔ لیکن یہ تحریک عوام میں بھید مقبول ہونے لگی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس کے طرفداروں کی ایک کثیر جماعت کربستہ نظر آنے لگی۔ جواہر لال نے اس میں نمایاں حصہ لیا اور گاندھی جی کے ساتھ مختلف مقامات کا دورہ کیا اور تبادلہ خیال کیا۔ گاؤں اور قصبوں کا دورہ کرنا اور تقریروں کا ایک سلسلہ باندھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔

۱۹۲۱ء میں پرنس آف ویلز ہندوستان تشریف لائے۔ پرنس آف ویلز کی آمد اور کانگریس نے تصفیہ کیا کہ ان کا خیر مقدم نہ کیا جائے۔ کانگریس کو ان کی ذات سے کوئی واسطہ نہ تھا بلکہ حکومت ہند کے خلاف مظاہرہ مقصود تھا۔ بہر حال یہ موقع ایسا تھا کہ حکومت سخت پریشانی اور انتشار کے عالم میں تھی ہندوستان کے ہر طبقہ کے افراد نان کو آپشن میں شریک تھے۔ علی برادروں کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان علماء اور قایدوں کی ایک بڑی جماعت اس میں شریک ہو گئی۔ اور ان کے ساتھ عوام جوق در جوق اس میں حصہ لینے کے لئے آگے بڑھنے لگے۔

جواہر لال کی پہلی گرفتاری حکومت نے نان کو آپریشن کا جواب گرفتاری سے دیا۔ ہر طرف گرفتاریاں عمل میں آنے لگیں۔ دسمبر ۱۹۲۱ء میں ایک دن جواہر لال کانگریس کے دفتر میں تھے کہ انھیں اطلاع ملی کہ پولیس دفتر کی تلاشی کے لئے آئی ہے جواہر لال کے لئے یہ پہلا موقع تھا اس لئے ظاہر ہے کہ وہ سر اسیمہ ضرور تھے لیکن وضع داری کے

بد نظر انہوں نے دفتر کے کارکنوں کو احکام دے کہ وہ بدستور کام میں مشغول رہیں اور پولیس کی کارروائی سے اپنی لاپرواہی کا اظہار کریں۔ اسی انتشار میں ایک اطلاع ملی کہ ان کا ایک دوست گرفتار ہو چکا ہے اور وہ انہیں خدا حافظ کہنے کے لئے کمرے کے باہر منتظر ہے۔ انتہائی متانت کا اظہار کرتے ہوئے گویا کہ یہ روز کا واقعہ ہے انہوں نے پولیس اور دوست دونوں سے کہا کہ وہ ان کے خط ختم کرنے تک انتظار کریں۔ دفتر سے اٹھ کر جواہر لال گھر پہنچے تو انہیں یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ وہاں بھی خانہ تلاشی ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ان کی قید کے احکام آچکے ہیں بلکہ ان کے والد کی گرفتاری بھی عمل میں آنے والی ہے۔ موتی لال نے کچھ ہی دن قبل نان کو آپریشن کے والٹیروں کی فہرست میں اپنا نام درج کرایا تھا اس لئے انہیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑا۔ دسمبر ۱۹۴۷ء درجنوری ۱۹۴۸ء میں گرفتاریوں کی تعداد تقریباً تیس ہزار ہو چکی تھی مگر گانڈھی جی ابھی گرفتار نہیں کئے گئے تھے۔ فروری ۱۹۴۸ء میں قید خانہ میں یہ خبر نہایت بد دلی کے ساتھ سنی گئی کہ گانڈھی جی نے اپنی تحریک بند کر دی۔ خواہ وہ کتنی ہی قلیل مدت اور کسی خاص مصلحت وقت کے لئے ہی کیوں نہ ہو لیکن قیدیوں کو اس سے روحانی صدمہ پہنچا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گانڈھی جی کو بھی ایک طویل مدت کے لئے قید کر لیا گیا۔

دوسری گرفتاری | جواہر لال کو تعجب ہوا کہ چھ مہینہ کی سزا سن کر تین مہینہ بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ مارچ میں جھٹکارا ملا تو یہ فوراً گانڈھی جی کے ہاں پہنچے مگر وہ اسی وقت گرفتار ہو چکے تھے۔ چھ مہینہ بعد پری

میں انہیں دوبارہ قید کر لیا گیا۔ آٹھ مہینہ تک لکھنؤ جیل میں انہیں رکھا گیا۔ جنوری ۱۹۴۷ء میں لکھنؤ جیل کے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی۔ اور اسی سلسلہ میں جواہر لال بھی رہا ہو گئے۔

دسمبر ۱۹۴۳ء میں کانگریس کا کشن "کوکاناڈا" میں ہوا۔ مولانا محمد علی کے ساتھ مولانا محمد علی پریسڈنٹ مقرر ہوئے۔ اور انہوں نے جواہر لال کو معتمد بننے کے لئے اکسایا۔ ان دنوں محمد علی اور جواہر لال کے بہت اچھے تعلقات تھے اور مولانا کا خیال تھا کہ دوسرا معتمد ان کے ساتھ اس عمر کی سے اتحاد عمل کر سکیگا جیسا کہ جواہر لال کرینگے۔ جواہر لال مولانا کی تحریک کو رد کر سکے اور فخرانہ عہدہ انہوں نے پہلی دفعہ قبول کر لیا۔

جواہر لال نے محمد علی کے مشورہ کے بغیر اپنی معتمدی کے زمانہ میں یہ طریقہ رائج کرنا چاہا کہ کسی کانگریسی کو نیڈت۔ ہاتا۔ مولانا۔ مولوی۔ مشر۔ اسکو ایڑیا اسی قسم کے کسی الفاظ سے مخاطب نہ کیا جائے۔ لیکن محمد علی نے فوراً بہ حیثیت صدر انہیں حکم دیا کہ وہ گاندھی جی کو ہاتا لکھا کریں۔ اس کے علاوہ محمد علی سے مذہب کے بارے میں بھی کبھی کبھار بحث ہو جاتی تھی۔ مولانا کی عادت تھی کہ ہمیشہ لکھنے پڑھنے بولنے میں ہر وقت خدا کے نام سے شروع کرتے خواہ دوسروں کے نقطہ نظر سے اس کا موقع ہو یا نہ ہو۔ اس کے برخلاف جواہر لال کو اس قسم کی حرکتوں سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ لیکن وہ کبھی مولانا سے مذہبی بحث کرنا نہ چاہتے تھے۔ کیونکہ مولانا کا جوش و خروش دیکھ کر انہیں اندیشہ تھا کہ اس قسم کی بحث سے کہیں فائدہ کی جگہ نقصان نہ ہو۔

مولانا بھارت ماتا کی سیوا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خطرے کے وقت لوگوں کو آگے کر کے خود پیچھے رہیں۔ ۱۹۲۹ء میں کانگریس کے نامزد پریسڈنٹ کی حیثیت سے جب لاہور میں جواہر لال نے خطبہ پڑھا اور اس میں کئی مقامات پر انہما پسندی کا اظہار کیا تو مولانا نے اسے سخت تنقید کی۔ ”میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں جواہر! انہوں نے کہا ”کہ تمہارے موجودہ کانگریس کے ساتھی تم سے وفانگریں گے۔ پریشانی کے وقت وہ تم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تمہاری کانگریس کے ساتھی ہی تمہیں سولی پر چڑھائیں گے؟ یہ ان کی آخری نصیحت تھی کیونکہ اس کے بعد وہ ۱۹۳۱ء میں پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن گئے۔ اور پھر واپس نہ آئے۔

۱۹۲۶ء کے اخیر میں جب جواہر لال یورپ میں تھے انہیں برسیلز کانگریس اطلاع ملی کہ فردری ۱۹۲۷ء میں ”مظلوم اقوام کی کانگریس“ برسیلز میں ہونے والی ہے۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو لکھا کہ اس موقع پر کوئی ان کا نمائندہ بھی شریک ہو تو اچھا ہو گا۔ کانگریس نے جواہر لال ہی کو اپنی نمائندگی کے اختیارات دیئے۔ میکزیکو۔ جاوا۔ انڈونیشیا۔ فلسطین۔ شام۔ مصر۔ شمالی آفریقہ کے عرب اور حبشی اس کانگریس میں شریک ہوئے اور مباحث مرگرمی کے ساتھ چھیڑے گئے۔ مٹرائسبری نے اس کی صدارت کی۔

اس کانگریس کے علاوہ ایک لیگ شہنشاہیت کے خلاف بھی قائم ہوئی اور اس میں آئن سٹائن۔ رومن رولینڈ اور مادام سن بیت سن جی قابل ہستیوں کے شریک ہوئیں۔ جواہر لال ان دونوں انجمنوں کے اجلاسوں میں متعدد مقامات پر

شریک ہوئے اور ۱۹۲۷ء کے موسم گرما میں موتی لال بھی یورپ پہنچے۔ جواہر لال۔
 اُن کے والد۔ اُن کی بیوی اور اُن کی بہن سب کچھ دنوں تک یورپ میں ساتھ
 رہے۔ پھر سب مل کر ناسکو گئے جہاں سوئیٹ کی وہ سالہ سالگرہ ہونے والی تھی۔
 موتی لال کی عمر دستور سازی اور قانون سازی میں گزری تھی۔ اور انہیں انقلابات
 پر کچھ زیادہ بھروسہ نہ تھا۔ باوجود اس کے ناسکو کے حالات سے وہ کافی متاثر ہوئے
 یہاں جواہر لال کو پہلی دفعہ سائنس کمیشن کے قیام کا علم ہوا کچھ دنوں بعد موتی لال
 کو ایک پرانے زمینداری مقدمہ میں پریوی کونسل لندن میں پریوی کرنی تھی۔ سر
 سائنس بھی اس مقدمہ میں اُن کے شریک کار تھے۔ اس لئے جب سر جان سائنس
 کے مکان پر وہ اور موتی لال باہم مشورہ کے لئے جمع ہوئے تو گو کہ جواہر لال کو اس
 میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن سائنس کے کہنے پر وہ بھی شریک ہوئے۔
 ۱۹۲۷ء کا سال قریب الختم تھا اور جواہر لال کو کانگریس کے اجلاس
 میں شریک ہونا تھا۔ اس لئے وہ اپنے والد کو چھوڑ کر مع اپنی بہن اور بیوی کے
 ہندوستان چلے آئے۔

کانگریس کی صدارت ۱۹۳۷ء میں جواہر لال کانگریس کے صدر و دیگر
 مرتبہ منتخب ہوئے۔ عوام میں گاندھی جی کے بعد شاید سب سے زیادہ ہر دل عزیز
 جواہر لال ہندو ہیں۔ اُن کی مقناطیسی شخصیت، جادو بیانی اور آہنی عدم دستغالب
 نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں اُن کے طرفدار پیدا کر دیئے۔ لیکن اُن کے خیالات
 انتہا پسندانہ ہیں اور انتہائی آزادی کے سوا کوئی دوسری چیز لینے پر آمادہ نہیں۔
 حکومت کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ خواہ اُس سے ملک کا

کوئی فائدہ ہی کیوں نہ حاصل کیا جاسکتا ہو۔ اُن کا رجحان اشتراکیت کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ اور حالیہ کانگریس کے خطبہء مدارت میں اُنہوں نے اُس کا جس طور پر ذکر کیا ہے وہ کچھ زیادہ قابلِ عمل معلوم نہیں ہوتا۔ خود کانگریس کے سنجیدہ طبقہ میں اشتراکیت پسندانہ خیالات ناقابلِ عمل قرار دیئے گئے اور اُس پر سخت تنقیدیں ہوئیں۔

کملانہرو کی وفات ۱۹۱۶ء میں جواہر لال کی شادی کملادیوی سے ہوئی تھی اُس وقت سے کملہ کے انتقال تک دونوں غیر معمولی محبت تھی۔ حالانکہ جواہر لال نے ۱۹۱۶ء کے بعد سے اپنی زندگی کے زیادہ دن جیل میں گزارے۔ دراصل اُن کی ایک رہائی دوسری گرفتاری کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ اور دونوں کے درمیان اتنا کم وقفہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنے گھر لو کام کاج کے لئے وقت ہی نہ ملتا تھا۔ موتی لال ۱۹۱۶ء میں اندر کو پیارے ہو گئے۔ اُس کے بعد سے جواہر لال کی والدہ کی صحت خراب ہونے لگی لیکن اُن کی حالت درست ہوئی تو کملہ کی صحت بگڑنے لگی۔ کئی دفعہ اُنہوں نے سخت بیماریاں بھیجیں۔ لیکن آخری دفعہ ۱۹۱۶ء میں جواہر لال الگورائیڈز میں تھے۔ اُن کی حالت متغیر ہوئی۔ آخری میں علاج کے لئے وہ یورپ چلی گئیں۔ مگر جواہر لال کی عدم موجودگی کی وجہ سے اُن کے مرض میں کسی طرح افادہ نہ ہوا تھا۔ آخر جب حالت خیر ہوئی تو حکومت نے جواہر لال کو مہتمبر کو قید سے رہا کیا اور وہ فوراً یورپ پہنچے۔ لیکن اُنہوں نے کچھ عرصہ بعد کملہ انہیں داغ مفارقت دے گئی اور اپنی اکلوتی لڑکی اندرا کو تنہا چھوڑ گئی۔

قصا بنیف چونکہ جواہر لال کی زندگی ۱۹۲۱ء کے بعد سے زیادہ ترقید میں گزری اور قید خانہ میں سیاسی قیدیوں کو بعض خاص حالات کے سوا کچھ نہ

کی ممانعت نہیں ہوتی۔ اس لئے اُن ہی ایام میں جواہر لال نے تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ وہ خطوط جو اُنہوں نے قید خانہ سے بیٹی کے نام لکھے ہیں۔ کتابی صورت میں شائع ہو کر بہت مقبول ہوئے یہ ”دو دھرانڈیا“ ان مضامین کا مختصر سا مجموعہ ہے جو اس وقت اخباروں میں شائع ہوئے۔

اسی سال ۱۹۳۶ء میں اُنہوں نے اپنے خود نوشتہ سوانح شائع کئے جس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اپریل سے جولائی تک اس کے پانچ ادیشن شائع ہوئے۔

